CURSO DE JYOTISH

Astrología Hindú

PRIMER NIVEL
en 17 Lecciones

Râmânujâ Dâsa

PRIMERA LECCIÓN

INTRODUCCION AL JYOTIR-VEDA

NOCIONES BASICAS DE
LA ASTROLOGIA VEDICA
Expositor: Râmânujâcârya Dâsa

Veda es una palabra en Sánscrito que significa “Conocimiento” y Védico significa “de conocimiento”. Esta palabra fue usada en la antigua India para describir una cultura original, el conocimiento original que fue entregado a los humanos desde el comienzo de la creación. Y se trasmitió oralmente desde el mismo comienzo de la creación, y actualmente se encuentra en forma escrita. Por lo tanto “Védico” significa el conocimiento original dado por Dios a la humanidad.

Se recomienda que traten de entender cuando decimos Dios, nos estamos refiriendo a la Divinidad dentro de la concepción Védica *Vaishnava* el cual es vastamente diferente de la concepción Cristiana o de la concepción impersonalista con la cual la mayoría de los Occidentales están familiarizados. Al decir “Dios” nos estamos refiriendo a la Suprema Personalidad de Dios Sri Krishna, que siempre se encuentra acompañado de Srimati Radharani Su Consorte eterna.

Cuando decimos Dios nos estamos refiriendo a la concepción Védica revelada de Dios, el cual está muy lejos de esas ideas vagas que se tienen de un Dios con barba que se encuentra en un trono juzgando a los humanos o de un Dios que es una mente cósmica. Para tener mayor información sobre la concepción Védica de Dios, es aconsejable que lean los libros de Srila Prabhupada, como el *Bhagavad-Gita* o el Srimad-*Bhagavatam*. Ya que es muy esencial y apropiado para un Astrólogo Védico tener devoción y una comprensión apropiada de la Divinidad o de Dios, ya

que al estudiar astrología se está estudiando el trabajo directo de Dios en nuestras vidas.

La astrología Védica proviene de las escrituras Védicas de la antigua India. El tratado o el Libro que vendría a ser la pieza central de la astrología Védica es el "*Brihat Parashara Hora Shastra*" Esta gran escritura de astrología relatada por el Sabio Parashara Muni.

Parashara Muni y su ilustre hijo Veda Vyasadeva ambos eran amigos de Krishna y de los Pandavas. Fue el hijo de Vyasadeva, el nieto de Paraara, conocido como Shukadeva Gosvami que hablo el *Srimad Bhagavatam* a Maharaja Parikshit, el nieto de Arjuna. Esta gran obra el *Bhagavata Purana*, es la piedra del personalismo que también es conocido como *Vaishnavismo*. Es fácil comprender que Paraara Muni, su hijo Vyasadeva, su nieto Shukadeva Gosvami y los Pandavas todos eran nietos de Vyasadeva y todos ellos conocieron al Señor Krishna. Todos ellos fueron personalistas o *Vaishnavas.*

En el *Bhagavat Purana* se enseña que al comienzo de la creación, una expansión de Krishna conocida como Vishnu crea el universo material. Precisamente la manera de cómo es creado está más o menos descrito en los diferentes *Puranas*. La creación incluye la descripción de la respiración de Maha Vishnu, de donde los universos son exhalados como burbujas y que dentro de cada universo otro Vishnu aparece, y una flor de loto crece del ombligo del Señor Vishnu del cual nace Brahma. En ese entonces el universo estaba vacío. Brahma recibe el conocimiento de Vishnu que se encuentra recostado debajo de él en la forma del *Gayatri Mantra*, el cual contiene todos los conocimientos. Impregnado de conocimiento por Vishnu, Brahma crea los planetas, las personas y todas las manifestaciones dentro de este universo material. Dentro de la expansión de una respiración de Vishnu, el Señor Brahma aparece, vive su vida y luego muere durante la inhalación o desaparece y todo vuelve a ser como era antes.

La expansión de la vida de Brahma es igual a millones y millones de nuestros años. Nuestra vida corporal actual existe dentro de esta fracción de segundo de uno de los días de Brahma. Por lo tanto en el verdadero tiempo universal o el tiempo de Brahma – Vishnu, nuestras vidas son consideradas insignificantes. Debido a que Vishnu exhala burbujas y luego las inhala nuevamente, allí existe una moción y debido a eso es que los planetas giran en sus órbitas, Vishnu lanza una mirada sobre ellos y los infunde con vida. Durante la vida de Brahma que viene a ser millones de millones de años de los nuestros, nosotros como pequeñas entidades vivientes marginales pasamos a través de innumerables vidas.

La meta de la vida es desarrollar amor puro por Dios, para ello hay que apegarse más a Dios y desapegarse más de la materia, así que de esta forma nos podemos elevar más a la plataforma de los mundos espirituales y participar de los pasatiempos con el Señor junto con todos sus devotos liberados.

Esta creación material es un sueño burbujeante del Señor Vishnu y es creado para nuestra perfección, entrenamiento y liberación. Lo que esto significa en realidad, especialmente para un astrólogo, es que el mundo material es una gran escuela creada por Vishnu para la elevación de almas

nuevas al estado de participar en los *lilas* o pasatiempos de Dios y de sus devotos liberados. Cuando Brahma crea este universo bajo la guía y conocimiento de Vishnu él hace la creación con un increíble poder místico y arte. Existe un gran arte y maravillosas formas mágicas construidas dentro de la naturaleza material. Parte de ese arte místico y mágico está la ilusión *maya* donde todos nos encontramos en una esfera espacial circundando el Sol con otras esferas; en los cuales se encuentran personalidades reales que están existiendo y están en cargadas de todo y están llevando a cabo las interacciones de todas las cosas en éste universo material. Estas personalidades que en realidad existen y que son de un calibre mucho más elevado que nosotros son conocidos como semidioses.

Los planetas son en realidad representaciones físicas de los humanos pero en un plano mucho más elevado. Lo que vemos como “esferas” es la representación de la potencia de nuestros ojos materiales. Existen otros planos de existencia que al percibirlos correctamente nos permitiría ver a los planetas como semidioses, es como si pudiéramos ver a las almas, veríamos una dentro de cada cuerpo viviente.

En el *Bhagavad-Gita*, Krishna dice que Él regularmente viene a restablecer los principios religiosos sobre la Tierra y esto quiere decir que en todos los tiempos hay una oportunidad para una liberación completa de aquellas almas que ya están listas para ser liberadas. Por lo tanto el plan del Señor es que suficiente conocimiento llegue a los devotos sinceros y espirituales que están esperando. Por lo tanto parte de este sistema artístico y mágico usado por Brahma en diseñar cada cosa fue enseñado a sus hijos que a su vez estos enseñaron a sus discípulos. Parashara, el así llamado padre de la Astrología Védica, proclama que aprendió astrología de ésta manera, por parte de Brahma, el creador de cada cosa de este universo, que es conocido como *aja* el inanciente, debido a que no tiene padres dentro de este universo, sino que emerge directamente del ombligo del Señor Vishnu. Un estudiante apropiado del conocimiento Védico comprende perfectamente que la Astrología Védica, al igual que todos los conocimientos Védicos es una revelación y no una creación causada por la meditación de los sabios o un descubrimiento especulativo empírico de la ciencia humana. Por lo tanto, la astrología Védica es una revelación y es solo un conocimiento parcial de algunos de los sistemas de control puestos por Brahma bajo la supervisión de Vishnu. Si un astrólogo Védico es un sincero espiritualista Védico, puede ver y realizar aspectos más amplios y plenos de esta ciencia de lo que pueda estar simplemente revelado en los libros estándar. Esto es una verdad Védica y un asunto espiritual. La revelación se manifiesta en mayor grado y está solo disponible para los devotos humildes, sinceros y espiritualistas, y por tener una práctica sincera y prestar atención de estos guardianes invisibles, estos estudiantes recibirán bendiciones de ellos los (Semidioses).

En el tratado del *Parashara Hora Shastra* donde la mayor parte de la Astrología Védica es enseñada, en una parte Parashara Muni le manifiesta a Maitreya Muni que “ Te estoy revelando solo conocimientos de lo serán capaces de comprender las personas de *kali yuga* y no más”. En otras palabras, existe mucho más que debe o puede ser conocido, y que no está en todos los libros y depende de nosotros si podemos o no podemos hallar ese’’más’’ que existe en la realidad cósmica, aunque es suficiente para

nosotros ser espiritualistas sinceros, tratar de aprender con lo que esta disponible para nosotros y continuar felices.

El principal objetivo de la vida no es la astrología. Sri Krishna describe en el *Bhagavad Gita* que el principal objetivo de la vida es hacerse Su devoto y ser un sirviente sincero, desapegado pero trabajador en su deber. Krishna describe que cada uno debe ejecutar sus asuntos regulares que son parte de nuestra vida diaria, pero esto debe ser hecho con desapego a los frutos o al resultado de ese esfuerzo. En cambio, el apego con relación a Krishna es lo que debe cultivarse y de esta manera obtener una máxima satisfacción para el alma. Este es más el objetivo de la vida que simplemente convertirse en un gran astrólogo.

La razón de que el Señor a revelado la Astrología Védica a la humanidad a través de sus agentes, ya sean los sabios y las escrituras, se debe a que la astrología puede confirmar las enseñanzas espirituales de las escrituras en gran medida. La astrología es una de las evidencias más fuertes de ciertos principios dados en algunas partes de las escrituras Védicas.

Uno de los puntos más importantes de las escrituras Védicas es el principio de la ley del *Karma* y la reencarnación; el control kármico de nosotros por los semidioses. La astrología Védica demuestra que al momento de nacer, la vida entera del individuo está ya hecha pero no está planeada totalmente. Esto demuestra que estamos siendo controlados, y que el libre albedrío es solo voluntad y solo eso; pero los eventos actuales están controlados externamente y más allá de todo; controlados por Dios, como siempre lo ha sido.

Como el Señor Krishna lo manifiesta en el *Bhagavad Gita* que los semidioses son Sus agentes y que ellos llevan a cabo el otorgarnos los resultados buenos o malos que corresponden de acuerdo a nuestro *karma*. La astrología Védica nos da una manera muy profunda de ver y realizar que ésta declaración del Señor es en realidad un hecho. Cualquiera que estudie la astrología Védica ya sea un poco comenzará a ver que en realidad funciona. Entonces habrá una realización y compresión profunda de que los planetas en verdad son agentes de Dios que están para controlar nuestras vidas y para otorgarnos nuestras reacciones Kármicas.

La astrología Védica nos revela estas verdades espirituales y filosóficas profundas, que nuestras vidas están plenamente controladas desde el momento de nuestro nacimiento hasta la muerte. Realizando esto puede ser catastrófico para algunas personas que no están listas de aceptar que están viviendo en las benevolentes manos del Señor Supremo en cada momento de sus vidas. En los tiempos modernos, especialmente en Occidente, está en boga pensar en nosotros mismos como amos de nuestras vidas, como los creadores de nuestro destino. Esto debe ser debatido en términos filosóficos como un hecho, pero la astrología Védica muestra que existe otro lado; un lado donde podemos ver que estamos completamente controlados.

En otras palabras el filósofo más grande del mundo, Sri Chaitanya Mahaprabhu ha declarado que para entender a la Verdad Absoluta se tiene que saber que simultáneamente estamos completamente controlados y a la vez somos independientes. Es decir, el pleno determinismo y el libre albedrío existirán simultáneamente para nosotros. Lo que esto significa es

que, mientras nuestras vidas están completamente controladas por Dios a través de los semidioses universales, al mismo tiempo Su poder y majestuosidad en crearnos es tan asombroso que experimentamos libre albedrío a cada momento aunque estemos controlados. Aunque sentimos que escogemos, sentimos nuestros resultados emocionales de nuestras decisiones.

Sin embargo, es verdad que incluso nuestras decisiones o todo lo que podamos elegir está controlado. Aun así nuestra decisión fluye de nuestra condición mental desde el nacimiento y desde el molde con el cual fuimos individualmente creados. Por lo tanto, la super cósmica realidad es que estamos simultáneamente libres y controlados. La astrología se enfoca en un lado de esta ecuación, mientras que otras ciencias y percepciones se enfocan sobre el otro lado. Un astrólogo Védico debe ser de tal manera un genio como para que él o ella puedan caminar entre el filo de la navaja de estas dos realidades, diestramente debe tener a la mano el ir entre estas dos realidades de acuerdo a la naturaleza y la necesidad de la situación ya sea en su vida personal o profesional.

¿Que significa Veda ?

Como lo mencionamos anteriormente Veda significa conocimiento original y verdadero. El conocimiento original y verdadero que se encuentra en la literatura Védica. El Señor que reside en su morada eterna y bienaventurada conocida como *vaikuntha* (literalmente significa “libre de ansiedades”) el mundo espiritual, donde crea a las *jivas* (almas), pequeñas almas, que somos nosotros, y que provenimos de la refulgencia del cuerpo divino del Señor. Esas chispas espirituales o pequeñas partículas de espíritu en un principio se encuentran en un estado indiferente del uno y del otro y ese estado es conocido como *tasasta Shakti* o la potencia marginal del Señor. La identidad de las *jivas* es descrita en los Vedas como “chispas espirituales” que emana de la refulgencia del Señor. Si las *jivas* lo desean pueden usar su identidad espiritual como *brahman* (impersonal) para sumergirse en la refulgencia *brahman* del Señor, ya que su manifestación “primordial” es como una chispa espiritual. Esto no significa que la *jiva* sea impersonal; esto significa que solo está usando su identidad como chispa espiritual como fue manifestada “originalmente” del Señor, identidad que aun esta usando, ya que cuando la *jiva* recibe su cuerpo espiritual en el mundo espiritual, nunca lo abandona. Esto lo confirman las escrituras.

En ese estado somos como rayos de luz flotando en una bienaventuranza que no se diferencia, pero nos encontramos inactivos y no completamente conscientes. En ese estado pacífico y bienaventurado, una agitación puede provenir y hacer que la *jiva* desee diferenciar y actuar. De esa manera es donde entramos a este plano, conocido como mundo material, donde la potencia externa del Señor nos rodea por todas partes, en forma de nuestro propio cuerpo, medio ambiente y nuestro universo.

El propósito de nuestra venida a este mundo material es aprender de la obra del teatro que tomamos parte, este mundo es esencialmente una escuela. Las lecciones son duras y a menudo dolorosas. Lo que estamos aprendiendo es “ saber cual es nuestra posición y nuestra relación” o *Sambandha Jñan*, con Dios y con todo. La naturaleza al estar perfectamente bajo el constante control de la divinidad benevolente absoluta, es perfecta

en elevar gradualmente nuestra conciencia a través del proceso: “si tocas fuego te quemas y ya no lo vuelves a tocar”. Todo esta funcionando de esa manera, hay lecciones fáciles y hay lecciones muy difíciles”. Por último, el alma aprenderá de que es *prakriti* (servidor) y no *purusha* (disfrutador). Esto significa de que siempre estamos subordinados y provistos plenamente de esta naturaleza como participantes de este teatro o campo de actividades el cual es para el placer del *Purusha*, que es Dios mismo Krishna quien es el *Purusha Uttama* o el Supremo Disfrutador.

La Creación

Como se explica en los Vedas, al momento de la creación el Señor Supremo se manifiesta y se expande en infinidad de expansiones, de las cuales las expansiones Primarias se denominan *vishnu-tattva*, y las expansiones Secundarias se denominan entidades vivientes. En otras palabras, el *vishnu-tattva* es la expansión personal y las entidades vivientes son las expansiones separadas. Por medio de su expansión personal. Él se manifiesta en diversas formas, tales como el Señor Rama, Nrimsimhadeva, Vishnumurti y todas las Deidades regentes de los planetas *vaikunthas* (Planetas Espirituales). Las expansiones separadas, las entidades vivientes, son eternamente servidoras. Las expansiones personales de la Suprema Personalidad de Dios, las identidades individuales de la Divinidad, siempre están presentes. Así mismo, las expansiones separadas, las entidades vivientes, tienen sus identidades. Por otro lado en Señor Krishna explica en el *Bhagavad Gita* Capítulo10 Texto20:

aham atma gudakesa
sarva-bhutasaya-sthitah
aham adis ca madhyam ca
bhutanam anta eva ca

Yo soy la Superalma, Oh, Arjuna!, que se encuentra situada en el corazón de todas las entidades vivientes. Yo Soy el principio, el medio y el fin de todos los seres.

Krishna le informa a Arjuna que Él es el alma de toda la manifestación cósmica por medio de Su expansión primaria. Antes de la creación material, el Señor Supremo, mediante Su expansión plenaria, adopta las encarnaciones de *Purusha* (Supremo Disfrutador), y a partir de Él comienza todo. Por lo tanto Él es el *atma*, el alma del *mahat-tattva* (la energía material total) o los elementos del Universo. La energía material total no es la causa de la creación; en realidad, lo que ocurre es que el Maha-Vishnu entra en el *mahat-tattva*, la energía material total. Él es el alma. Cuando Maha-Vishnu entra en los universos manifestados. Él se manifiesta de nuevo como la Superalma que se encuentra en todas y a cada una de las entidades vivientes.

Para llevar a cabo la creación material, la expansión plenaria del Señor Krsna adopta la forma de tres Vishnus. El primero de ellos, *Maha-Vishnu*, crea la energía material total, conocida como *mahat-tattva.* El segundo, *Garbhodakashayi Vishnu*, entra en todos los universos para crear diversidades en cada uno de ellos. el Tercero, *Kshirodakashayi Vishnu*, se difunde en todos los universos, en forma de la Superalma omnipresente, y

se conoce como *Paramatma* (aspecto localizado). Él está presente incluso dentro de los átomos. Todo aquel que conozca estos tres Vishnus, se puede liberar del enredo material"

Este mundo material es una manifestación temporal de una de las energías del Señor. Todas las actividades del mundo material están dirigidas por las tres expansiones de Vishnu del Señor Krishna. Estos *purushas* se denominan encarnaciones.

Las Encarnaciones de Krishna

1. **Karanodakashayi Vishnu (Maha Vishnu)**

Karanodakashayi Vishnu es la encarnación plenaria del Señor de quien todos los universos materiales emanan. La manifestación total del Señor se encuentra divida en 4 partes. Los diferentes planetas espirituales (Vaikuntha, Goloka, etc.) Ocupan tres partes de la manifestación total. De los poros de Karanodakashayi Vishnu, quien se encuentra acostado en el océano causal donde emanan los universos materiales y el conjunto de todos ellos ocupan la parte restante.

En el Principio todos los elementos materiales se encuentran en un estado inmanifiesto. Sri Maha-Vishnu activa los elementos con su simple mirada e inyecta a las entidades vivientes dentro de cada universo.

Después de la vida de Brahma (311, 040,000,000,000). Los universos y los seres vivientes se funden en el cuerpo de Karanodakashayi Vishnu. Esto ocurre en una exhalación y una inhalación de Karanodakashayi Vishnu. Cuando Él exhala todos los universos son emanados de su cuerpo a través de los poros dando así comienzo al proceso de la creación y cuando Él inhala todos los universos entran en su cuerpo donde permanecen inmanifiestos hasta la próxima exhalación.

2. Garbhodakashayi Vishnu

En todos y cada uno de los globos universales que emanan de los poros de Maha Vishnu, entra Garbhodakashayi Vishnu. Cuando Él ve que dentro del universo solo hay oscuridad y espacio sin lugar para descansar, Él llena la mitad del universo con agua de su propia transpiración, y se acuesta en esa misma agua sobre la serpentina encarnación de Shesa. Esa agua se denomina *Garbhodaka*. Luego de su ombligo brota el tallo de una flor de loto y sobre los pétalos de la flor ocurre el nacimiento de Brahma.

3. Ksirodakashayi Vishnu

Ksirodakashayi Vishnu es el aspecto localizado que se encuentra en el corazón de cada entidad viviente y también en cada átomo. Él es el sustentador del universo. Aparte Él tiene su propio planeta *Svetadvips* que se encuentra en la cima Norte del Universo y existe un gran océano de leche en el que el Señor reside en el lecho de la encarnación como serpiente, Ananta Shesa. Cuando quiera que hay un problema en el universo que no puede ser resuelto por los semidioses, estos acuden a Brahma en busca de una solución, y si ni siquiera Brahma puede resolverlo, este último le consulta y le ora a Ksirodakashayi Vishnu, pidiéndole una encarnación y la solución a los problemas. A partir de Él se expanden todas las encarnaciones que hay en el universo.

Los Gunavataras

Existen 3 funciones dentro de este mundo material: La Creación, manutención y la disolución. Cada función es ejecutada a través de las tres modalidades o cualidades de *Sattva Guna*, *Raja Guna* y *Tama Guna* (bondad, pasión e ignorancia). Para tales funciones el Señor se encarga como los controladores de estas 3 cualidades. Las 3 encarnaciones son Brahma, Vishnu y Shiva.

1. Brahma

El Señor Brahma es el controlador de la modalidad de la pasión y encargado de crear todo el interior del universo. Él nace de una flor de loto que brota del ombligo del Garbhodakashayi Vishnu y por eso es conocido como *atmabhu* porque fue engendrado sin la ayuda de una mujer. Él vive en el universo más elevado de este universo llamado *Brahmaloka* o *Satyaloka.*

2. Vishnu

El Señor Vishnu es el controlador de la modalidad de la bondad y encargado de mantener este universo. Él es completamente trascendental a las influencias de este mundo material.

3. Shiva

El Señor Shiva es el controlador de la modalidad de la ignorancia y encargado de destruir este universo. Tiene su propia morada en la montaña Kailas. Él tiene 11 expansiones conocidas como *Rudras*, que están ubicada en diferentes partes del universo. El Señor Shiva no es un entidad viviente ordinaria, Él es la expansión de Krishna pero debido a su asociación directa con *maya* la energía ilusoria Él no esta en el mismo nivel que las demás expansiones.

El Conocimiento Revelado

En ese proceso de la creación el Señor se expande en *Grahas* (planetas materiales) para controlar el resultado de las actividades y otorgar el resultado de sus propios karmas a todos los seres humanos. Él asumió estas formas divinas para erradicar las fuerzas maléficas y mantener las divinas.

Cuando el universo es creado por el Señor Brahma bajo las ordenes del Señor ViŠu, en ese momento Brahma recibe pleno conocimiento básicamente acerca de todo. Por ejemplo, recibe información completa de como crear el mundo material. El *Brahma Samhita* es una de las mejores fuentes de las escrituras que nos narra esta interacción primordial entre Vishnu y Brahma al momento de la creación. Esa gran escritura, narrada por el mismo Señor Brahma, da información detallada de cuáles fueron los puntos principales y que ese conocimiento fue dado a Brahma vía el *Gayatri Mantra*.

Parte de ese conocimiento fue el conocimiento de la Astrología. Brahma crea el mundo material bajo la dirección y autoridad de Vishnu. Brahma conoce directamente los sistemas de control puestos en este plano ya que Él lo realizó, aunque el poder proviene netamente del Señor Vishnu. De esta manera, Brahma dió el *Jyotish Vidya* (Conocimiento de Astrología) a sus

hijos como Narada Muni, los Cuatro Kumaras y a los demás que a su vez se lo enseñaron a sus discípulos, como Vyasadeva.

Ese conocimiento fue pasando a través del *parampara* (sucesión discipular de maestro a discípulo) hasta el comienzo de la era del *Kali Yuga*, ya que desde ese entonces los libros se hicieron necesarios debido a que la habilidad de memorizar de los seres humanos disminuyó en gran medida. Previamente los niños *Brahmanas* memorizaban fácilmente todo. De esta manera, justo al comienzo de la era de *Kali Yuga* los sabios como Paraara Muni y Vyasadeva compilaron muchos libros ya que ésta era la única forma de que el conocimiento Védico, el conocimiento original no se pierda por la influencia del *Kali Yuga.*

Es una gran labor y esfuerzo escribir libros, incluso para los grandes sabios. No es muy placentero sentarse y escribir, escribir y escribir. Sino que se tienen que dar códigos para asegurarse de que la esencia del conocimiento no se pierda, esto significa que se da más detalle adicional que no se encuentran en los libros. Sin embargo un buscador sincero que tiene una tendencia natural a buscar la verdad en los Vedas será capaz de descubrir el conocimiento que no esta dado literalmente. Debido a que posee un humor apropiado de servicio y sumisión a estas grandes verdades que se encuentran ocultas y se revelan en el corazón de tal alma rendida.

Las escrituras Védicas no son mitos, existen muchas exageraciones y malas interpretaciones de las escrituras Védicas por los supuestos científicos, materialistas y ateos. Lo que si es un hecho es de que existe un Dios que es personal, existe un creador, los tiempos de la cultura Védica si existieron realmente, la batalla de *Kurukshetra* se llevó cabo, es un hecho real de que Krishna estuvo en la Tierra, así como el Señor Ramachandra, etc. El Señor Ganesha no es una energía o un mito, es un ser real que se puede presentar delante de nosotros si él lo desea.

¿Por qué no creer? si ustedes. miran a su alrededor, ¿a caso no verán una creación maravillosa ? Cuando está nublado a veces nos olvidamos de que Sol que está brillando sobre las nubes. Similarmente las cubiertas de este universo obstruyen y limitan nuestra visión y esto no significa que no hay nada más allá. Entonces por qué no creer que existe un Dios Supremo y semidioses o seres superiores a nosotros.

Trasmisión del Conocimiento

Desde ese momento de la creación la ciencia astrológica se manifiesta para luego ser plasmados en escritos. El Señor da el conocimiento Védico a través del corazón de Brahma el primer ser creado y desde ese momento todo el conocimiento Védico se expande a lo largo del tiempo en forma oral de maestro a discípulo. Hasta que fue compilado por el advenimiento de la era del *Kali Yuga*, una era donde todo tiende a degradarse. El conocimiento Védico es tan vasto que ésta vida no es suficiente para poder asimilar todo ese conocimiento ilimitado. Originalmente solo existía un Veda y no había la necesidad de leerlo ya que las personas de ese entonces eran muy inteligentes y poseían unas memorias muy poderosas que tan solo por oír una sola vez el conocimiento de labios de sus maestros espirituales lo aprendían de memoria e inmediatamente comprendían el significado, pero

eso correspondía a otras eras, en la actualidad nos encontramos en *Kali Yuga* que comenzó hace 5,000 años y es por eso que Vyasadeva dividió los Vedas en cuatro especialmente para los habitantes de esta era de *Kali Yuga*. Los cuatro Vedas son *Rg-Veda, Yajur- Veda, Sama-Veda y Atharva-Veda* y dentro el conjunto de los Vedas (*Rg-Veda*) existen unos vedas complementarios que se conocen como *Upa-Vedas* y en esas escrituras complementarias se encuentran el *Jyotir-veda* (astrología) y *Ayur-veda* (medicina) que serían una de las partes de los Vedas o *Vedangas.*

Algunas personas definen la astrología como la ciencia de las estrellas. Otros dicen que es un arte mediante el cual el futuro del ser humano puede ser conocido. También puede ser definido como " la filosofía del descubrimiento y del análisis de los impulsos pasados y de las acciones futuras de los individuos y de las naciones" en la luz de las configuraciones planetarias. La astrología explica las reacciones de la vida en vibraciones planetarias. En Sánscrito es llamado *Hora Shastra* o *Jyotisha* o la Ciencia del Tiempo. Todas estas definiciones nos otorgan una idea correcta de la materia. Es mucho más que una ciencia. Es la ciencia de las ciencias, la clave de todo conocimiento. Es el conocimiento que vincula al hombre con la naturaleza y establece el orden que reina primordialmente en la vida y vemos con ésta ciencia que lo casual y lo accidental no tienen lugar. La astrología puede ser definida como la correlación de hechos astronómicos con los eventos terrestres. Los cuerpos celestes están temerosos por la presencia de la orden Suprema y debido a eso hacen sus mociones, tal como se establece en las escrituras.

La historia de la astrología comienza con la creación misma. El Sabio Garga dice que esta ciencia fue otorgada por el Señor mismo y Brahma lo distribuyó al momento de la creación. Otros sabios la recibieron del mismo Garga y fue expandido por todo el universo incluyendo la Tierra.

Recepción Intuitiva

De acuerdo al sistema Védico de conocimiento la astrología no se manifestó a través de una observación nocturna de los cielos por los seres vivientes de eras primitivas tal como lo estipulan los astrólogos occidentales o los científicos modernos, especialmente aquellos que tienen un punto de vista materialista. Sino que este conocimiento se manifestó por una percepción intuitiva de la naturaleza del universo por seres altamente iluminados. Tal astrología no requería de instrumentos complicados de observación sino la habilidad para comunicarse con la naturaleza y la inteligencia cósmica del Señor. La astrología proviene de planos superiores y fue asimilada por seres muy espirituales. Se manifestó y se sigue manifestando por esa interacción orgánica entre el ser humano y la mente cósmica.

La astrología fue y es la base de todas las ciencias de todas las civilizaciones de la humanidad, los diferentes niveles del Karma, destino o sistemas de adivinación, presagios y todos los calendarios fueron originalmente dados en bases astrológicas, con los diferentes días, meses, años definidas por las variadas influencias cósmicas vía el universo.

El punto de vista científico moderno de la astrología, hacen parecer de que la astrología sea un conocimiento primitivo de las constelaciones,

mencionando que esos seres primitivos poseían calendarios rudimentarios y que fue una invención de los Babilonios, de los Griegos en los años 600-300 A.C. Este es el conocimiento que otorgan en la astrología Griega que se considera como base de la astronomía moderna. Este punto de vista hace que los antiguos Egipcios, Babilonios e Hindúes sean famosos por su antigüedad y que sean culturas sin ningún conocimiento real de astrología. Tal punto de vista no es aceptable por aquellos que han estudiado las tradiciones espirituales y por aquellos que conocen ampliamente la comprensión de la naturaleza psíquica y cósmica humana que ciertamente se conectan con las grandes verdades de la astrología.

Antigüedad de la Astrología

Para determinar la antigüedad de la astrología Védica se tiene que relacionar con la historia de la astronomía y también con la historia de la ciencia misma. Los científicos modernos la definen así misma en un aspecto material pero no en su aspecto espiritual. Por lo tanto se otorga poca credibilidad a la astrología en cualquier forma. No se ve cómo las influencias planetarias pueden afectar la mente de los humanos y el destino de la Tierra (lo que los físicos modernos ya están descubriendo el potencial de las energías sutiles). Desde hace tiempo la astrología a sido relacionada con la astronomía y solo se aplicaba en términos de la astronomía, no como un sistema válido de conocimientos.

Hasta los recientes años la visión de la historia, la ciencia y la astrología fue influenciada por el sistema Europeo y esto siempre ha prevalecido, dando más importancia a la contribución de los Griegos y en un aspecto menor a los de Babilonia y Egipto, principalmente por la conexión que tenían con los Griegos. Esta predominancia de los Griegos disminuyó las ciencias antiguas de las culturas no Europeas, reduciéndoles el conocimiento, incluso aunque los Griegos hacían honores a las tradiciones orientales como a los de la India y a los de Persia. Los calendarios de la India y de los Mayas de 3,100 años A.C. rechazaron esas invenciones imaginarias de una era posterior, como la de los Chinos que tenían un calendario de 2,600 años A.C. Cuando llegamos a la predominancia de la era Europea y descubrimos sus limitaciones de tener un punto de vista materialista de la humanidad y se debe tratar de volver a descubrir la autenticidad y profundidad de las culturas tradicionales, tales ideas de la historia deben ser conceptos desafiantes para algunas personas.

Tratemos de examinar en nuestros estudios idividuales el sistema de la astrología Védica y tratemos de ver sus antecedentes en la literatura Védica, también podemos examinar las posibles conexiones entre la astrología Griega y Babilonia. En esta separta solo haremos algunas menciones principales ya que esta separata solo ha sido escrita para astrólogos y estudiantes que respetan la astrología como una ciencia.

Las tradiciones antiguas de la India que han mantenido un continuo uso de la astrología desde tiempos inmemoriales hasta la era moderna son capaces de darnos una correcta visión del origen de esta ciencia, esa continuidad no se ha quebrantado y ha sido mantenida a través de la sucesión discipular de maestro a discípulo.

Padres de la Astrología Védica

En India, se dice que el Sabio Garga distribuyó la ciencia a sus discípulos. Hay registros que mencionan y que evidencian que los Yavanas eran muy eruditos en astrología y que vivieron hace muchos siglos antes que Varahamihira y que él admiraba y elogiaba mucho a los Yavanas especialmente en los libros que él escribió, por el progreso que lograron hacer los Yavanas en esta ciencia. Los Yavanas contribuyeron mucho para el desarrollo de esta ciencia en India. Se registra aproximadamente hace 3,102 años Antes de Cristo, las tablas Tirvalore eran usadas solo para propósitos astrológicos.

Paraara Muni es considerado el Padre de la astrología y sus tratados son aplicados hasta la actualidad en muchas partes de Mundo.

A continuación daremos una lista de nombres de expositores y de compiladores de la astrología Védica : Garga Muni ; Viddha Garga ; Asite ; Aryabatta ; Brihu Muni ; Brihaspati ; Badarayana ; Baradwaja ; Bhadalla ; Devaswami ; Devala ; Dravyavardhna ; Garutman ; Jeevasaman ; Kapila ; Kanabuk ; Kashyapa ; Latacharya ; Manu ; Manitha ; Maya ; *Parashara Muni* ; Panlisa pitamaha Romaka ; Rishiputa ; Sidhasena ; Simhacharya ; Saka ; Saptharishi ; Saraswatha ; Savitra ; Satyacharya ; Yavanacharya ; Varahamihira ; Bathothpala ; Prithtyuyasas ; Vaidyanatha Dikshithar ; y muchos otros.

Como podemos observar que la astrología también se ha mantenido en alta estima en todas las eras por los líderes en otras ciencias.

Ha medida que han pasado los años, por varias razones, esta ciencia, la cual se mantendrá por mucho tiempo y vivirá por mucho más tiempo en el futuro, ha perdido algo de encanto y sutileza. Pero como sabemos, lo que es ciencia siempre permanecerá como ciencia. En cada era, una ciencia en particular recibe mucha atención y es desarrollada, aunque cada ciencia tiene su propio valor innato es muy útil para nosotros. Ningún país ha dejado de lado la posibilidad de lograr algún tipo de avance en cualquier rama de la ciencia y siempre habrá estudiantes leales de astrología que tratarán de situar a esta ciencia en su respectivo lugar.

Esta separata es escrita solamente con el sincero deseo de que la astrología Védica sea popular en nuestro medio. Se necesita realizar muchos estudios y estadísticas y debemos sistematirzarla para poder aplicarla en nuestras vidas. Pero para ello se necesitan estudiantes de un buen calibre intelectual y sobre todo estudiantes de principios morales basados en la ciencia espiritual. En el mundo podemos encontrar estudiantes de buen calibre intelectual pero es muy difícil encontrar a aquellos que tengan sus principios morales muy definidos en bases filosóficas. Estos dos factores son muy importantes para que la astrología Védica se encuentre en buenas manos, de los contrario solo será un engaño. En India y en todas partes del mundo hay engañadores que le dan mal uso a ésta ciencia.

Bases de la Astrología

La ciencia de la astrología Védica esta basada en el principio de la evolución del tiempo. Cada causa debe producir una acción. La acción de

cada cosa produce una vibración que emite y absorbe, afectando a todo el universo. Todo estudiante de astrología Védica conoce que todos los resultados acumulados en vidas pasadas son traídas a la presente encarnación. Cada acción ya sea física, moral o mental produce en su debido momento otra acción. La astrología solo indica el resultado de esas acciones. El Ego humano tiene que soportar muchos nacimientos previos a este y aun tiene que pasar por otros nacimientos hasta que logre liberase de los repetidos ciclos de nacimientos y muertes para llegar a la morada del Señor Supremo. En el curso de su evolución se topara con formas de existencia superiores e inferiores, de acuerdo a su karma (buenas o malas acciones) de su nacimiento pasado. Los planetas indican el resultado de nuestras acciones pasadas, nuestro futuro es visto mediante la ciencia astrológica. Las estrellas y planetas son una manifestación del espacio y siempre obedecen la ley de la gravedad. Pueden ser localizadas si conocemos el tiempo. Los actuales factores para ello son los planetas, los signos, las constelaciones y otros fenómenos celestes.

El Concepto de la Astrología en Occidente

En los países occidentales existe una creencia que la astrología se manifiesta en el año 3,769 Antes de Cristo. Esto puede ser confirmado por los tratados astrológicos que fueron escritos tiempo después por los Árabes, Egipcios, Judíos y Persas. Los occidentales creen que esa sincronización de tiempo se debió a que los seres primitivos comenzaron a estudiar los planetas, sus mociones y sus traslaciones. Observaron que el Sol siempre seguía un sendero particular en los cielos, año tras año, notaron que esta ruta circular del Sol iba acompañada con 12 Lunas Llenas. La Luna Llena ocurre una vez al mes. Por lo tanto el paso del Sol fue dividido en 12 partes iguales llamadas “Mazzaroth” un término similar al de los signos o Rashis o mansiones Solares.

Alrededor del año 2,600 A.C. los sacerdotes de Caldea tomaron esta ciencia muy enserio para su estudio y la desarrollaron. Su período fue llamado la Era Dorada de la Astrología, debido a que conectaron los movimientos de los planetas con toda clase de eventos en la vida humana.

Los Akkadians y los Sumerios observaron los cielos y los cuerpos celestes y trataron de observar sus cursos. Los Babilonios y los Egipcios atribuyeron algo de influencias sobre los objetos animados e inanimados sobre la Tierra. La astrología fue popular y tuvo mucha influencia sobre las personas ricas, sacerdotes, príncipes y Reyes de ese entonces, solo aquellas personas tenían el derecho de conocerla. Mespero dijo que, en su tiempo la ciencia más poderosa del mundo era la astrología.

Algunos son de la opinión que la astrología apareció en Caldea desde el tiempo inmemorial. Ellos manifestaban que el nombre de Caldeo significa “Astrólogo”. Los *Pitagóricos* lograron avanzar más el concepto de los Caldeos. Ellos aplicaron las altas matemáticas. Después la astrología llegó a manos de los Griegos. Ellos se concentraron más en la astrología Natal, ya que ellos tenían una naturaleza religiosa e inquirían mucho sobre los movimientos de la mente. Ellos también se hacían estas preguntas “¿Quien soy? ¿ Por que he nacido? ¿Para que vivo? “ Todas estas preguntas las contestaban mediante la astrología.

Muchos registros de los astrólogos antiguos de épocas anteriores como la de los babilonios son hallados entre las numerosas tablas en museos de Inglaterra algunos de ellos datan de 5,000 años atrás.

Los Griegos también eran muy entusiastas en seguir la astrología, ellos elaboraban los horóscopos con el momento de nacimiento y presagiaban las finanzas, la familia, el destino, la fortuna y el futuro de los individuos. Uno de los horóscopos Griegos escrito por Papyrus hace 2,000 años atrás es mantenido en el museo Británico. Los Caldeos quienes practicaron el arte de la astrología eran muy famosos incluso en el momento de Alejandro el Grande.

Los Egipcios también fueron muy entusiastas e interesados en la astrología, la cual tenía un rol muy importante. Ellos también eran muy responsables en delinear el futuro de una nación. Como puede ser vista por los monumentos, las inscripciones y las investigaciones modernas. Esta ciencia lo sincronizan hace 5,000 años A.C. para los Egipcios. Los Faraones tenían mucho respeto a los astrólogos de quien Babilus era el principal y líder. Él era consultado y el deber de Babilus era averiguar las cartas que pertenecían a los que iban a tener poder y fama, para que se convierta en un rival y cree problemas al emperador. Cada vez que Babilus veía a tales nativos, informaba al rey e inmediatamente lo destinaban a morir. Los Faraones tenían mucha fe en sus astrólogos. Siempre eran consultados para interpretar los sueños de los reyes.

En Persia, los reyes honraban a los astrólogos por el conocimiento profundo que ellos manejaban, eran llamados "*Gjamasp, Al Hakim*" (que significa erudito), los astrólogos de la corte de Persia predecían principalmente el nacimiento de los profetas.

Los *Saracens* expandieron la ciencia en España en el año 711 Después de Cristo. Y el norte de Africa, los *Moors*, en el año 1,237 llevaron la ciencia a Europa.

El Dr. Brewster menciona que en China se desarrolló la astronomía solamente para desarrollar la astrología en el año 2,752 Antes de Cristo desde los días del Rey Fohi, y los emperadores eran escogidos de acuerdo a las bases astrológicas. En el año 2,513 A.C. Cheuni fue elegido como rey en esa manera.

Cada vez que Alejandro el Grande salía, llevaba consigo un astrólogo Calistenio en todas sus campañas. Él expandió el conocimiento en el Este, al dar unos métodos racionales aplicados en los lugares donde visitaba. Su visita a la India lo ayudó mucho para aprender más y desarrollar la ciencia para aplicarla en su país.

Henry Cornelius Agripa, nació en 1,486, fue un astrólogo de Francisco I de Francia cuando tenía 38 años de edad. John Dee era el astrólogo favorito de la Reina Elizabeth. Abu Mezar de Bulah era el profesor de astrología Mundial en Bagdad. Calipth Mammonarrasheed tradujo muchos tratados antiguos de astrología al idioma Arabe.

Incluso en México, los templos de la cultura Azteca, en Yucatan los Maya, sus templos tienen símbolos y calendarios astronómicos y astrológicos. En el Perú y Bolivia, las diferentes culturas de los Incas eran adoradores del Sol y la Luna y los monumentos del Cuzco y de la cultura Tiahuanaco estaban basadas con principios astronómicos y astrológicos.

De esta manera podemos comprobar que todas las naciones del mundo y en todos los tiempos le han dado mucha credibilidad al conocimiento de esta ciencia. Es aconsejable aprender las experiencias y los trabajos de investigación realizados de los que han contribuido para realizar predicciones correctas.

Mencionemos los nombres de algunos que han contribuido con el desarrollo de esta ciencia especialmente en occidente ya que algunos de ellos tomaron contacto con el estudio de los Vedas. Ellos no solo eran Astrólogos sino que renombrados Astrónomos, Historiadores, Filósofos, Físicos y Poetas.

Astrónomos: Ptolomeo (67 D.C), Gallileo, Newton, Pitágoras, Kepler (1,571), Copérnico.
Astrólogos: Alan Leo, Sepharial, Llewallyn, Agrippa, Max Heindel, Carter, Parter, Morirus, Robson Newton.
Historiadores: Diodorus Coley, Plutarch Camden Herodotus.
Filósofos: Lylli Macrobius, Aristotle Bacon, Ptolomeo.
Físicos: Hipócrates, Foster John, Galen, Agrippa
Poetas: Hipócrates, Foster, Agrippa.

La Astrología en la Actualidad

La actual posición de la astrología que se conoce en nuestro medio es a través de las interpretaciones o predicciones de los horóscopos realizados en los periódicos, radio y televisión que algunos de atreven a realizar sin tener ninguna base científica y esto es realmente deplorable ya que de esta manera desprestigian a la astrología llevándola solo a predecir la suerte. Muchos charlatanes, curanderos, brujos, espiritistas, chamanes solo llegan aprender las posiciones solares de cada mes y ya dicen llamarse astrólogos, engañando a las personas solo por decirles algunas influencias psicológicas de cada signo, esto es muy deplorable y por hacer eso ellos no saben que destino les espera. Por eso nosotros mediante estos estudios trataremos de erradicar esa vulgaridad de nuestro medio especialmente contando con la ayuda de estudiantes fieles y sinceros de esta ciencia solo podremos lograrlo.

Pero existen otros niveles se estudios que podríamos decir que todavía es rescatable ya que en algunos países, la astrología Tropical u Occidental es incluida en la currícula de las universidades. Por ejemplo en algunas escuelas Americanas, en Alemania, Suecia, Holanda, Francia, España, Argentina, en estos países la astrología es incluida en las Universidades o al menos hay un instituto donde se enseña esta ciencia. En India la Astrología Védica (Sideral) es muy difundida, existen muchas universidades e institutos, especialmente en Jaipur, Madras, Bombay, Bangalore, Kerala, donde existen muchos eruditos y serios estudiantes de esta ciencia.

Recomendaciones

Es muy sano creer en la versión de los Vedas y es una locura no creer. Estamos en esta escuela del mundo material para entrenarnos y volvernos conscientes de Dios. El principio básico es la no violencia, si desean ser felices deben expandir felicidad, dar protección, servir más que recibir, practicar servicio devocional. Definitivamente se tiene que ser vegetariano. Uno no puede recibir la misericordia de Dios si uno come o mata animales para sobrevivir. Se debe abandonar la participación de la matanza de inocentes animales. Para ser en realidad una alma que pueda leer el Karma y ayudar a los demás, uno mismo no se debe involucrar en tales actividades impías ya que si lo hace definitivamente bloqueará nuestra visión de predicción.

En el comienzo del Parashara Hora Sastra y otros clásicos de astrología Hindú existen versos donde se describen aquellos que pueden y no pueden enseñar astrología. Los astrólogos son aconsejados por los grandes sabios, de NO enseñar esta ciencia divina aquellos que son infieles y a los que no aman y siguen el sendero de los Vedas, o a los que no están totalmente rendidos, o aquellos que simplemente no están cualificados con el requisito de inteligencia en el área de las matemáticas, cálculos de espacio y tiempo, etc. En occidente todos estos factores no son seguidos, cualquiera puede comprar libros de astrología, programas de computadoras, participar de los seminarios o cursos y aprender el Jyotish. Esto no es bueno, aunque desde otro ángulo podemos decir que al menos se está expandiendo el conocimiento Védico y que se puede obtener algo de misericordia de las leyes de la naturaleza, pero el problema es no tener los conocimientos suficientes ya que se corre el riesgo de darle un mal uso a esta ciencia.

Sin embargo, si uno es sincero y serio en la adquisición de las verdades profundas especialmente si se estudia el *Srimad Bhagavatam* (el cual también es conocido como el *Bhagavata Purana*) traducido por Su Divina Gracia A. C. Bhaktivendanta Swami Prabhupada podrá adquirir ciertas bases profundas y filosóficas de los Vedas necesarias en un estudiante de astrología. En estos tratados el cual es una presentación importante del conocimiento Védico, ya que si se estudia con sumisión y el perfecto humor de humildad y entrega al Señor, el conocimiento Védico se revela. Por eso se recomienda leerlo y tratar de entenderlo profundamente y sobretodo seguir las instrucciones con la ayuda de un maestro espiritual genuino.

Se debe tratar de vivir limpiamente, libre de drogas, carne y apegos burdos de toda clase. Conviértanse en un *Brahmin* (sacerdote) en sus acciones, limpios, tolerantes, misericordiosos, siempre aprendiendo cosas buenas y limpias, ayudando a los demás y se debe ser devoto de la verdad. Los cuatro pilares de la religión y el *Dharma* son : La veracidad, La misericordia, la Limpieza y la Austeridad. Y se deben practicar todas sin omitir ninguna.

No traten de obtener todo lo que se desea (austeridad), ya que se volverán materialistas y estarán muy abrumados por el cuerpo temporal y los deseos temporales. Deben satisfacerse con lo que venga sin mucho esfuerzo. Se debe ser misericordioso con todas las entidades vivientes. Se deben preguntar mucho sobre si mismos, deben ser bondadosos con los

demás y ser gentil y animar a los demás a que eleven sus conciencias a la plataforma espiritual.

Se debe ser limpio de muchas maneras que se pueda, en la salud, en el hablar, en el comer. La suciedad es asociarse mucho con las modalidad de la ignorancia, así que se debe evitar. Si uno está muy bajo, es donde más se debe asociar con la limpieza. Debe ser honesto y veraz. Si se aplica todo lo que se ha mencionado anteriormente es muy seguro que se puede convertir en un genuino Astrólogo.

Por lo tanto, todo estudiante de astrología, antes de comenzar con cualquier estudio, primero debe invocar a la Suprema Personalidad de Dios Vishnu-Krishna y tiene que orar para preparar y purificar la conciencia, el ambiente y la atmósfera de su entorno.

En el *Parashara Hora Shastra*, como ya se menciono anteriormente; se explica que todo estudiante de Astrología debe ofrecer oraciones al Señor Supremo y a todos los semidioses como una ofrenda de respeto y esto lo debe hacer continuamente como si se estuviera pidiendo permiso para comenzar.

Se explica que solo se manifestarán influencias auspiciosas a los que enseñan esta ciencia y a los que la aprenden también; los estudiantes deben ser cualificados para recibir este conocimiento, cualquiera no debe recibir esta ciencia divina porque le daría un mal uso y la degradaría. Las características de los estudiantes, es que deben ser de una naturaleza piadosa y sobre todo religiosa, deben respetar a las personas santas, ser veraces, deben ofrecer servicio a los maestros espirituales y consagrarse a Dios. En cambio a los que no posean estas cualidades todo lo nefasto y lo inauspicioso se les manifestará en sus vidas, especialmente si le dan un mal uso. Aquellos que le dan mal uso y a los que ofenden esta ciencia nacerán ciegos en su próxima vida y después de la muerte irán a un infierno llamado *Raurava.*

Fin Lección 1

LECCIÓN DOS

Partes Básicas del Jyotish

Expositor: Râmânujâcârya Dâsa

Se puede pronunciar: *Yiotish*
Esta es la forma correcta de pronunciar la palabra.
Jyoti significa **Luz**
Ýshvara significa **Controlador**
Jyotish significa:
* Controlador de la Luz
* Controla la Luz
* El Señor de la Luz
* El Señor de todas la Almas
* El Espíritu Central
* El Señor de Todo
* Krishna, Dios
* El Sol

El Jyotish Conocido Como Astrología

De acuerdo a la antigua tradición astrológica de la India. El Jyotish es la ciencia que permite leer listados de tablas o cartas astrales y otras fórmulas matemáticas, cuadros y combinaciones de los planetas basados en sus movimientos dentro de nuestro sistema solar.

El Jyotish Conocimiento que Funciona

Talvez muchas personas tienen dudas, pero podemos garantizar actualmente que el Jyotish funciona de tal manera que es muy sorprendente y la única forma de comprobarlo es que ustedes mismos lo estudien.

Muchos de ustedes verán que tendrán que tomarse el tiempo suficiente para poder aprenderlo, ya que si no lo hacen, nunca sabrán porque estamos tan seguros de que funciona.

Para hacer el estudio del Jyotish se toma el momento y lugar de una persona que nace, y usando métodos científicos se calcula las posiciones de los planetas en el zodiaco del momento natal, luego se los dibujan en una carta el cual el ascendente o el Horizonte Este es el punto de referencia inicial para el lugar de nacimiento de la persona, y al conocer ese signo, las

casas de la carta también pueden ser conocidas y los planetas son situados correctamente dentro del mapa. Luego se hacen otros tipos de cálculos más sofisticados que pueden ser hechos por el mismo astrólogo manualmente o por un Software o programa de Astrología.

Lo básico de una carta es que esta formada por 12 Signos, 12 Casas y 9 Planetas y por leer las diferentes tablas de las cartas u otros formatos del Jyotish se puede decir mucho de una persona como:

* Sus tendencias corporales
* Sus tendencias mentales
* Su personalidad
* El flujo general de la vida
* Los eventos de la vida (especialmente si el estudiante es bueno en el estudio del Jyotish)
* La compatibilidad con otras personas
* Las tendencias y los tipos de enfermedades y mucho más!

El Jyotish es una ciencia que puede ayudar incluso en los estados últimos de iluminación para aquellas almas que están en busca de la liberación. Es un estudio que ayuda a esa alma, que se encuentra en un estado cercano a las cosas más elevadas de la vida que están disponibles en este mundo, para permitirle ver plenamente la misteriosa realidad espiritual del *achintya bhedabheda tattva,* el cual es una declaración y testimonio que resume la realidad en algo más tangible (mucho más que antes). El estudio apropiado del Jyotish fortalece la fe en Dios, por dar conocimientos concretos y diferentes evidencias y formas de la indudable presencia del Control Divino en cada aspecto de la vida, a la par con la presencia del libre albedrío y libertad y la mixtura resultante haciendo que el alma se eleve gradualmente hacia la liberación.

El Jyotish es una ciencia permitida por el Señor a aparecer en este mundo, como parte de su amoroso plan de liberar a todas las almas. El Jyotish prueba las declaraciones del Señor Krishna en el *Bhagavad- Gita:*

(citas tomadas del Bhagavad Gita Tal Como Es por A.C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupâda – Fundador y acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna.

Capítulo 3 Verso 33

Incluso el hombre que posee conocimiento actúa conforme a su propia naturaleza, pues todo el mundo sigue la naturaleza que ha adquirido de las tres modalidades. ¿Qué puede lograse con la represión?

Capítulo 4 Verso 11

En la medida que todos se entregan a Mí, Yo los recompenso. Todo el mundo sigue Mí sendero en todos los aspectos, ¡Oh, hijo de Parthâ!

Capítulo 5 Verso 29

Una persona que tiene plena conciencia en Mí, que Me conoce como el beneficiario último de todos los sacrificios y austeridades, como el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, y como el benefactor y bienqueriente de todas las entidades vivientes, se libra de los tormentos de los sufrimientos materiales y encuentra la paz.

Capitulo 7 Verso 7

¡Oh, conquistador de riquezas!, no hay verdad superior a Mí. Todo descansa en Mí, tal como perlas ensartadas en un hilo.

Capítulo 18 Verso 61

El Señor Supremo se encuentra en el corazón de todos, ¡Oh, Arjuna!, y está dirigiendo los movimientos de todas las entidades vivientes, las cuales están sentadas como si estuvieran en una máquina hecha de energía material.

¿Cómo aprender Jyotish?

Originalmente... el Jyotish fue enseñado de maestro a discípulo de acuerdo a la manera antigua de la India, de la manera Védica, el cual lo llamamos *Guru-Sisya Sampradaya* o Sucesión de Maestro a Discípulo. Esto significa que el discípulo se acerca al Guru, queriendo aprender la ciencia en la cual el Guru es un Maestro en la materia y le pide que lo acepte como su discípulo. Entonces el Guru probará al discípulo de acuerdo a sus cualidades, sinceridad, comportamiento, apariencia, trasfondo familiar y otros factores, y el discípulo similarmente puede examinar al Guru. Si la unión y la compatibilidad son correctas en ambos lados, la relación Maestro-Estudiante comenzará en una fecha propicia.

La parte de ser un Guru, es que tiene que ser un Brahmana, y la parte de ser un discípulo es que tiene que ser humilde y sumiso. El *Brihat Parashara Hora Shastra* (la gema del Jyotish) concuerda con las declaraciones hechas en las maravillosas Escrituras Védicas, que solo aquellos estudiantes que creen en Dios, que son sumisos a su Guru y que son limpios de corazón, mente y acciones están cualificados para aprender la ciencia del Jyotish.

Las Matemáticas, La Mecánica, Los Libros y los Softwares

Alrededor de 5,000 años atrás, conociendo que *Kali Yuga* (la gran era Védica actual considerada desafortunada para todos) estaba apunto de comenzar Srila Vyâsadeva y otras grandes autoridades clásicas de todos los asuntos Védicos se sometieron a la necesidad de escribir libros, para que sean puestos para las generaciones futuras, revelaron las Verdades Espirituales de la Vida en libros en un lenguaje Sánscrito Superior. Parashara Muni, es el padre de la Astrología Védica y habló este conocimiento a sus discípulos que ellos a su vez lo escribieron. El mismo

sabio dice que en el comienzo de Su trabajo que tan solo él está repitiendo lo que previamente había recibido de manos del Señor Brahmâ, el padre o creador de todo este universo. Esta es la forma Védica “de recibir y de dar nuevamente” lo que ha recibido previamente sin alterar nada o modificar. Tal referencia de “representación trasparente” es hecha en todas las escrituras Védicas y siempre se espera que suceda lo mismo de todos los maestros de la ciencia Védica.

El Jyotish está formado de la elaboración de mapas y otras listas de diagramas de acuerdo a las fórmulas matemáticas reveladas. Estas reglas funcionan debido a que fueron confeccionadas dentro de la naturaleza del Señor Brahmâ, bajo el entrenamiento y la dirección del Señor Vishnu.

El Señor Brahmâ y todos los otros semidioses que emanan de Brahmâ son mortales, ya que han nacido dentro de esta naturaleza material, mutable y reciclada. La expansión de vida de los semidioses es más grandiosa que la nuestra por un margen incomprensible. Considerar simplemente que ellos viven mientras la creación existe, solo para manifestar sus diferentes aspectos es lo único que a veces podemos comprender.

Las matemáticas del Jyotish están dadas en versos sánscritos de los Libros Clásicos, que en cierta medida han sido traducidos al Ingles y que ya se está traduciendo al Español. De estos libros y libros creados de estos libros los programadores modernos de computación han creado programas para hacer del largo, complicado y tedioso trabajo del moderno Jyotishi o Astrólogo Védico su trabajo más fácil.

Allí permanece el otro lado del Jyotish, o el lado de *Vidyâ*, o realización. Realizar las verdades acerca de la naturaleza de los planetas, Signos, Casas de la carta astral por ejemplo, no esta garantizado que este disponible para todos. Uno debe tener el requisito, bondad de corazón y una inteligencia visionaria para poder percibir las Verdades que están detrás del Jyotish, el cual está omnipresente en todas partes y siempre muy sutil para que pase desapercibido por la mayoría de personas, cubiertas por la ilusión de la vida material.

Los Libros y Los Autores

Generalmente en estos días, como el plan del Señor, el Jyotish al igual que otras materias, es preservada y trasmitida a través de los libros. Los libros son palabras de una persona- por eso los libros son muy importantes. Uno puede decir mucho de una persona de las obras o trabajos que pueda haber hecho como autor, en verdad, nadie puede representar algo por si mismo si no tiene una comprensión apropiada de algo. Entrar dentro de las ciencias Védicas no esta garantizado, aunque está permitido por los dioses controladores de sus diferentes sistemas, claro que depende de quién uno oye o recibe los conocimientos para determinar la calidad de conocimientos que recibe. Una cosa es repetir la ciencia del Jyotish como un loro y otra cosa es ser un devoto de los orígenes de esta ciencia. Los conocimientos Védicos se suponen que deben ser tomados en el humor de sumisión y entrega a sus predecesores y sus enseñanzas se deben relacionar con el *Brahman, Paramâtmâ y Bhagavân* o los tres niveles de Dios. (*Brahman*

significa la forma omnipresente impersonal del Señor en todas las cosas; *Paramâtmâ* indica la omnipresencia del Señor como observador en todo los seres vivientes animados; y *Bhagavân*, la cual es la más elevada, se refiere a la forma personal del Señor, donde Él está en su forma original, cuerpo espiritual como el Señor Vishnu que por último es el Señor Sri Krishna)

Debido a que el Jyotish tiene un lado simple y matemático, junto con las bases estándar de conocimientos a cerca de la interacción de los planetas y signos y mucho más, cualquiera, incluso aquellos que no están propiamente situados en la sucesión discipular o rendidos a Dios, pueden escribir libros a cerca del tema, o lo pueden aprender y usarlo en cierta medida.

Desafortunadamente, para aquellas personas que no están rendidas a Dios vía un apropiado sendero Védico, el verdadero y real resultado del estudio del Jyotish no fructificará en ellos, el Jyotish para ellos se convertirá en una herramienta más en sus vidas de apego material, cacería de los frutos de la acción y ansiedad.

Todos los verdaderos devotos del Sistema espiritual Védico de la presente Era, ya sean Gurus apropiados o discípulos apropiados, son vegetarianos a menos que bajo una amenaza de pérdida de la vida a causa de una hambruna no lo puedan hacer y aun así algunos no lo harían. La misericordia y la compasión deben ser desarrolladas, y uno mismo debe hallar la forma de apartarse de las diferentes clases de actividades prohibidas más crueles y horrendas que predominan en nuestros tiempos, que es la de matar animales.

No es que la vaca sea sagrada, eso es un mito. Los Vedas enseñan que la vaca es una de las formas de animal más elevada, y por lo tanto matarlas es considerada del mismo modo como matar a un ser humano, el cual es considerado el mayor acto de agresión. Estas clases de actos no garantizan el curso real de un servicio humilde al Supremo, sino que producen un resultado de reacciones en esta y las siguientes vidas que serán demasiado penosas y muy desafortunadas. Conociendo esto, el Jyotishi y otros seguidores verdaderos de los vedas evitan estos actos de consumir cuerpos de animales muertos matados de diferentes formas horribles y por lo tanto es aconsejable que ustedes como futuros Jyotishis sean Vegetarianos!.

Practica y Aplicación, Estudios Profundos

Para aprender el Jyotish, se tienen que memorizar algunas cosas, se deben familiarizar así mismo con las diferentes técnicas, y luego aplicar lo que ya han aprendido y mantener la práctica por mucho tiempo. Toma mucho tiempo llegar a un buen nivel en el Jyotish. La mayoría de personas que hacen interpretaciones para subsistir lo han estado haciendo por muchos años. Hay algunos casos asombrosos de estudiantes que aprenden rápido y estudian varias horas todos los días sin fallar por muchos años. Por ejemplo, en mi caso he estado absorto en el Jyotish por 10 años y aun así tengo muchas limitaciones, pero no muchas personas pueden estar dedicadas a estudiar el Jyotish todo el día y cada día como un estilo de vida enfocado en la práctica diaria.

La práctica hace la perfección. Por estudiar más y más cartas astrales y viendo las vidas reales y naturalezas de las personas, se llegará a comprender la verdad del Jyotish. No es posible volverse un Jyotishi de inmediato o rápidamente, he observado aquí en Lima que todas las personas que frecuento (las del templo) tiene el afán de volverse astrólogos pero con un minino esfuerzo de estudio, incluso sacan fotocopias de los niveles de los cursos que he dictado anteriormente y con eso ya quieren ser astrólogos, pero lo único que consiguen es engañarse así mismos y a los demás que caen en sus garras y de esta manera desprestigian a la ciencia del Jyotish, como sabemos hacerse astrólogo de la noche a la mañana no es posible.

Un estudio profundo es otra cosa. Algunas personas estudian el Jyotish muy casualmente o esporádicamente, como Hobby o como un tema de conversación. Otros son estudiosos- tienen suscripciones y anotaciones, cruzan las técnicas y referencias y siempre las comparan con métodos estadísticos. Por su puesto que los últimos conocerán más, pero a veces el alcance analítico y estudioso puede indicar una naturaleza en el Jyotishi que es rígido y no estadístico. Así que la profundidad de estudio o alcance de estudio, puede ser mejor hecha en un balance gradual de estudio de practicas, estadísticas y servicio devocional. Considerando que estamos ante un estudio del trabajo o servicio de los semidioses al Señor Supremo y al considerar esto se nos presentará una actitud reverencial.

El Jyotish es la ciencia de todas las ciencias, o la ciencia de la naturaleza misma. Jyotish es la lección de la ciencia del plan construido dentro de la naturaleza material. Tenemos que sentirlo, junto con el estudio científico.

Ciencia Versus Comprensión, Intuición, Visión

El Jyotish es una ciencia mecánica, y por usarla apropiadamente podremos lograr algo de éxito en comprender a las personas y otros aspectos de la vida “que tienen nacimiento”, tales como ideas o empresas.

Pero la naturaleza es un Jyotish total en sí, y tan solo por mirar las cosas podemos también “leer sus mapas” Existe, por lo tanto, otras divisiones de libros Védicos que se relacionan con el estudio del rostro, las líneas de la mano, huellas de los dedos, presagios. La verdad se está moviendo por dentro y por fuera y a lo largo de cada átomo de la naturaleza y la longitud de ondas de los planetas son hallados en todas las plataformas elementales como la luz, el sonido, el color, la velocidad, el tamaño y en todo lo que pueda existir dentro de la energía material.

Todas las cosas son controladas por Dios y es debido a esto que los planetas se desplazan y todas las cosas que puedan existir también, debido a que los planetas son representaciones de los semidioses el Jyotishi altamente avanzado en lo espiritual o persona sensitiva puede ver muchas cosas mediante estas representaciones, a través de muchos métodos. Por lo tanto el Jyotish es una ciencia mística, es la ciencia que nos permite ver el

balance de las influencias en el mapa natal de uno he incluso se pueden ver los humores o Doshas o cuadros clínicos del cuerpo que se complementa con la ciencia Medica del Ayurveda. Con las posiciones planetarias podemos observar las inclinaciones ocupacionales y podemos ver en nuestras cartas como será la vida matrimonial, las diferentes áreas de nuestra vida y mucho más.

Por los tanto, en el proceso del estudio del Jyotish, gradualmente uno se volverá más y más sensitivo ante la presencia de las mismas fuerzas básicas que rigen a lo largo de la naturaleza y mientras que esto progrese en un Yogi -Jyotishi individual, podemos decir que estará logrando el Yoga Jyotish o la unidad en ver las modalidades de la naturaleza.

Lo Básico

Los paradigmas básicos del Jyotish es que somos hijos de Dios y que estamos siendo cuidadosa y amorosamente llevados hacia una gran gama de lecciones el cual toma un número de tiempo para lograrlo. Las lecciones comienzan en las formas de vida de estados inferiores y terminan en un estado humano desarrollado. En ese punto cuando hayamos aprendido las lecciones de esta creación material, somos elevados a los mundos espirituales que está más allá de ésta creación. En las formas de vida humana en esta creación material, a veces somos promovidos a planetas celestiales. A veces enviados a planetas más inferiores que la Tierra, otras veces podemos residir sobre la Tierra el cual es un lugar donde tendremos posibilidades medias.

Mientras que permanecemos aquí, somos controlados por nuestros amorosos hermanos mayores y hermanas, que son también conocidos como semidioses. Los semidioses aunque son mortales, viven mucho más tiempo que nosotros. Ellos tienen cuerpos materiales, pero no los podemos ver ya que ellos viven en planos materiales más superiores. Sus cuerpos están más cercanamente relacionados con los pensamientos que con nuestros cuerpos burdos. Por lo tanto, es apropiado decir que los cuerpos y vidas de los semidioses son más sutiles que la de nosotros.

Así como nosotros controlamos y cuidamos a nuestras mascotas, similarmente, los semidioses nos controlan y cuidan. La hormiga que vive en nuestro jardín no puede saber que nosotros controlamos el jardín debido que somos demasiado grandes y no estamos complemente presentes en su pequeño mundo. A pesar de ello, su ignorancia de nosotros no nos hace menos reales y menos potentes y capaces. Es cierto que con un pequeño frasco de insecticida podemos rociar y erradicar toda la colonia entera de hormigas y nunca sabrán que fuimos nosotros que lo hicimos. Similarmente los semidioses con un solo golpe o pensamiento pueden aniquilar un continente completo de nuestra minúscula partícula de polvo que flota en el espacio que se conoce como Tierra.

Los planetas que giran dentro de nuestro sistema solar son representaciones físicas externas de las pequeñas partes de las personalidades de ciertos semidioses. Por ejemplo, Saturno es una representación externa de la parte de la personalidad conocida como

Shanaischarya. Similarmente Venus es la representación externa de la parte de la potencia de Shukracharya.

Otra manera de comprender la relación de los planetas con nosotros mismos es ver que los guardianes de la prisión no pusieron a los presos en prisión, pero una vez que los presos están en prisión, es el deber de estos guardianes (policías) mantenerlos en prisión y administrar los diferentes castigos y acciones disciplinarias, e incluso de proteger a los presos de los unos a los otros, de alimentarlos y apoyarlos. Esta es exactamente nuestra posición, vivimos en *Durga Dam* que significa que vivimos en una prisión. Los semidioses simultáneamente nos proveen de los que necesitamos y a la vez nos castigan, pero no son ellos los que nos están haciendo todo eso. Ellos solamente cumplen la voluntad y las ordenes y necesidad del gran todo el cual ellos también son parte. Ellos simplemente están encima de nosotros, pero ellos también tienen sus superiores.

Entre todos los semidioses, ellos tienen su propia jerarquía, o rango y orden, y por ultimo todos ellos están viviendo dentro de la creación material excepto Brahmâ que esta justo al borde (la parte más elevada del universo). *Sadashiva* está más allá de la creación material, pero apenas. Solo los planetas del Señor Vishnu están seguros más allá de toda consideración y el más elevado de todos es *Krishna Loka* o *Goloka Vrindâvana*, el planeta personal de lo más personal y dulce forma del Señor Sri Krishna.

Por lo tanto la astrología Védica es la ciencia de los efectos de los planetas en todas las cosas en nuestro mundo. Aunque el Señor Brahmâ ha enseñado lo que vemos en su creación material y la forma de que la cubierta ilusoria nos mantiene en ignorancia, aun así por estudiar los movimientos de los cuerpos celestes, podemos conocer de una manera en particular de que los semidioses emiten sus voluntades y efectos sobre una persona. Las posiciones de los diferentes planetas en cierto momento que es dictado para una persona o cosa demuestran el control y el reflejo en el cual los semidioses controlarán y manipularán la vida de una persona o cosa.

Todas las cosas ya sean humanas o simples pensamientos nacen y mueren dentro de los grandes ciclos de éste universo. Todos nosotros somos creaciones de los grandes ciclos y sistemas que funcionan dentro de este universo. No estamos separados. La astrología védica es la ciencia que lee las impresiones del universo sobre los humanos o las cosas al momento que nacen y desde ese mapa o impresión cósmica se puede predecir la naturaleza de los eventos que serán destinados ya sea para disfrutar o sufrir por esa persona o cosa.

Cuando estudiamos la carta astral de un humano, estamos estudiando su vida. Cuando estudiamos la carta natal de una pregunta, estamos estudiando el resultado de la respuesta. Cuando estudiamos la carta astral de un artículo material como un vehículo, o de una casa por ejemplo, estamos estudiando su longevidad o duración de esas cosas, cuando estudiamos la carta astral de un templo o de la instalación de una deidad podemos ver las diferentes bendiciones de la divinidad hacia sus bhaktas y las diferentes complicaciones que se pueden manifestar dentro del templo y de lo que moran en él (Deva Prashna). La astrología Védica se puede aplicar

a las preguntas, las cosas, personas, templos, mascotas, etc. Todas las cosas dentro de este universo están sujetas al control de los Dioses, y por lo tanto, la astrología se aplica a todas las cosas.

Partes Básicas

Los componentes básicos de las astrología Védica son los nueve planetas o cuerpos celestes y doce signos del zodiaco y las doce casas de la carta. Cuando estudiamos la astrología Védica, es importante familiarizase con las palabras en Sánscrito de todos los principales componentes. Por lo tanto, a largo de esta separata, siempre haremos referencias de términos astrológicos en sánscrito. Para comenzar, conozcamos que las palabras planetas y "grahas" son sinónimos. Los doce signos del zodiaco son llamados "Rashis" y las doce casas son llamadas "bhavas" o "sthanas". Los nueve planetas usados en la astrología Védica son el Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, Rahu y Ketu. Estos son conocidos en sánscrito como Ravi o Surya, Chandra, Mangal o Kuja, Buddha, Guru, Shukra, Shani, Rahu y Ketu.

Hay doce casas en una carta astral. La carta también es llamada "Kundali Chakra". Las doce casas rigen y gobiernan sobre todas las áreas de nuestras vidas. Las casas son áreas en el espacio. Cuando uno está parado sobre cualquier parte de la Tierra, en ese momento uno está rodeado por el cielo o espacio por todas partes. Incluso el espacio rodea la Tierra que está debajo de nuestros pies. Estamos en una esfera flotando en el espacio por lo tanto el espacio nos rodea por todos lados.

Si miramos directamente hacia el Este y apuntamos con la mano el Horizonte Este por la parte del cielo donde el Sol sale, estamos apuntando la dirección de lo que es conocido como la casa uno o el ascendente. La casa uno rige sobre 30° grados de espacio desde donde se encuentra el Horizonte Este. Directamente opuestamente de allí, o el Horizonte Oeste está la casa 7. Desde la casa uno a la casa 7 están la casa 2 hasta la casa 6, por debajo de nuestra visión y percepción.

Directamente sobre nuestras cabezas está la casa 10. Justo debajo de nuestros pies el área que cubre ese espacio al lado opuesto está la casa 4.

Por lo tanto la casa 1 rige el Horizonte Este, la casa 2 esta un poco más debajo de la casa 1 y la casa 3 está más debajo de la casa 2, la casa 4 esta exactamente debajo de uno y se conoce como el fondo del cielo, la casa 5 esta un poco más arriba de la casa 4 pero del Horizonte Oeste, la casa 6 está un poco más arriba de la casa 5 y la casa 7 se ubica justo en el Horizonte Oeste. La casa 8 está justo sobre nuestros hombros. La casa 9 esta un poco más arriba de la casa 8 y la casa 10 está justo sobre nuestras cabezas. La casa 11 esta un poco debajo de la casa 10 pero del lado del Horizonte Este y la casa 12 está un poco más debajo de la casa 11 y un poco arriba justo de la casa 1.

De esta manera, los 360° grados circulan el área del espacio que nos rodea y desde donde nos encontramos se inicia el punto de referencia para dividir el espacio en 12 partes o secciones iguales de 30° grados cada uno, cada uno tiene un número de 1 a 12 que es conocida como casa.

Estudiando las partes de la vida que estas casas rigen es en gran medida la parte de la astrología.

Por ejemplo, la casa 10, la parte del cielo que esta directamente sobre nuestras cabezas, rige sobre el poder, posición en la vida y nuestra carrera o profesión en cierta medida. Cualquier planeta que se ubique es esta parte del cielo al momento de nuestro nacimiento afectará enormemente sobre nuestra carrera, poder o estatus en la vida. A medida que avancemos en nuestros estudios, nos daremos cuenta sin duda que es un hecho real y eventualmente nos llegaremos a familiarizar con los efectos de los planetas que afectan esta casa y podremos decir mucho acerca de los éxitos o fracasos en la carrera de cualquier persona de quien demos un vistazo sobre su carta astral.

En conclusión, las 12 casas siempre están presentes. A casa momento las 12 casas están presentes sobre nosotros y sobre su lugar dentro del punto de la tierra que nace.

Aparte de las 12 casas existen 12 signos. Es importante diferenciar dentro de nuestras mentes los 12 signos y las 12 casas. Examinemos esta diferencia más detalladamente y por último unir estos dos factores en uno dentro de la astrología Védica.

Primero discutamos el zodiaco físico el cual está compuesto de 12 constelaciones principales conocidos como signos o Rashis.

El zodiaco es un cinturón de estrellas que rodea la tierra como un anillo. Hay 12 constelaciones principales que forman este gran anillo que nos rodea. Las estrellas que vemos de noche en el cielo mayormente están mucho más lejos. Entre las millones de estrellas que se observan de noche en el cielo, los 7 planetas y los dos planetas invisibles en la astrología Védica también existen, aunque estos están mucho más cerca y tienen movimiento de rotación y traslación. De estos muy pocos planetas que se mueven los otros están fijos en el espacio exterior.

El zodiaco está compuesto de un cinturón de estas estrellas fijas, que se encuentran muy lejos de los planetas que forman nuestro sistema solar inmediato. Así que podemos decir que las estrellas fijas del cielo nocturno el cual incluye el cinturón llamado zodiaco juntos forman el trasfondo del cielo o el trasfondo el cual nuestro sistema Solar se está moviendo.

Por ejemplo, en la astrología, siempre hablamos en que signo se encuentra el planeta. Los planetas en realidad no se están mezclando con las estrellas en ese signo, esto solo se debe a que el planeta está circunvalando con nosotros alrededor del Sol, observando desde la tierra hacia el planeta en cuestión, siempre veremos un signo del zodiaco como trasfondo del planeta.

Por ejemplo, imaginémonos parados en el centro de una habitación circular. Hay 7 personas con uno dentro de la habitación. Uno y las 7 personas estamos caminando en círculos alrededor de la habitación. Algunos estarán más cerca al centro. Pero todos nosotros estamos caminando a diferentes velocidades, pero todos estamos caminando

alrededor del centro de la habitación. Algunos de nosotros pueden completar su círculo alrededor del centro de la habitación de su camino muy rápido y nuevamente comienzan otra ronda circular, una vez más y una vez más. Mientras que otras están caminando cerca del borde externo y tal vez de una manera más lenta debido a sus propias naturalezas, le puede tomar más tiempo para completar hacer un círculo alrededor de la habitación.

Las paredes de la habitación que nos rodean esta pintada de 12 colores diferentes dividido en 12 secciones iguales. Una sección es anaranjada, otra es verde y la siguiente sección es roja y así sucesivamente. Uno puede estar caminando por la tercera sección o la cuarta del centro de la habitación. Cuando uno mira hacia la derecha o izquierda se puede ver a los otros caminantes dentro de la habitación. Cada vez que uno mire a uno de ellos, se verá una sección coloreada justo detrás de ellos desde su punto de vista relativo. Por ejemplo, uno puede ver a la persona que esta en la quinta sección del centro y cuando se le mira se podrá ver la sección de la pared de color verde detrás de él, el cual es el 1/12 de la pared circular que nos rodea. Si nos queremos referir a esa persona, podemos decir el quinto caminante esta en la sección verde. Si miramos a otra persona, podemos ver a un anciano en la parte más alejada del centro y que se encuentra en la parte gris de la pared a medida que camina dentro de la habitación.

De esta manera los diferentes cuerpos celestes conocidos como grahas o planetas siempre están, con relación a nuestra visión situados enfrente de uno de los signos del zodiaco el cual se encuentra detrás de ellos. Así que podemos decir que el planeta esta ubicado en cierto signo. Esto no significa que el planeta en realidad está dentro de esas estrellas en un momento dado. Aparentemente es la voluntad del Señor de que estas relaciones de planetas y signos y casas con relación a nosotros, es el efecto de cómo los dioses pueden ser leídos.

Nuestro universo es de esta manera es dependiente de los semidioses controladores de lo que vemos como nuestro planeta, las 12 divisiones del espacio que nos rodea (casas) y los otros planetas flotando en nuestro sistema solar, todos son en realidad un reflejo de la danza de los diversos semidioses durante un minuto de fracción de sus días que pasa mientras que en nosotros es una vida entera. Sus pensamientos en un momento son reflejados en los planetas que controlas nuestras vidas completamente.

Un verdadero astrólogo mira a los planetas en una carta astral y habiéndose ya familiarizado con la naturaleza de los semidioses de lo que representa cada planeta, puede inmediatamente decir el humor y el efecto de la persona de quien corresponda la carta natal. La astrología Védica es en realidad un sistema de leer los efectos de los semidioses basados sobre sus posiciones planetarias dentro de una carta.

Estos tres elementos, los planetas, los signos y las casas son los fundamentos más importantes, son los pilares que construyen el Jyotish. Uno debe de estar íntimamente familiarizado con la naturaleza de estos 33 factores. A decir 9 planetas, 12 signos y 12 casas. Aparte de estos hay 27 estrellas especiales o Nakshatras. Los 27 Nakshatras son las estrellas más importantes en el zodiaco. Ellas están situadas dentro del cinturón zodiacal y cada una controla 13°grados 20’ minutos del zodiaco. El estudio de los Nakshatras o estrellas especiales lo haremos más adelante. Primero

tenemos que familiarizarnos con los 33 elementos principales. Antes de empezar a estudiar estos elementos en detalle e individualmente, primero demos un vistazo breve a la lectura o práctica de la astrología Védica.

La astrología Védica funciona así. Uno toma la hora exacta de nacimiento, como por ejemplo las 23 hrs10’ y la fecha Setiembre 04 de 1996, y el lugar de la Tierra, como Lima Perú. En esa fecha, en ese lugar y en esa hora, los cielos estuvieron en cierta posición con relación a este lugar de la Tierra.

En ese momento, el signo conocido como Tauro estaba ascendiendo en el Horizonte Este. La primera parte del signo estaba ascendiendo sobre el Horizonte. El planeta conocido como la Luna estaba a 23° grados en la casa 1. El Sol y Mercurio están bajo el Horizonte Oeste. Aproximadamente le toma a cada signo 2 horas ascender por el Horizonte Este. En la astrología Védica se le da mucha importancia a la casa 9 ya que rige la religión, si uno mira hacia el Horizonte Este el sector del cielo que apunta un poquito más debajo de la coronilla de nuestras cabezas es la casa 9. Por ejemplo es una costumbre para los Judíos usar un pequeño sombrero plano en esa parte de la cabeza. Muchos religiosos de la India se afeitan sus cabezas pero excepto en esa parte se dejan crecer un mechón de cabello como la cola de un Pony que se conoce como Sika. Se enseña en los Vedas que esa coronilla es una parte de la cabeza que apunta sobre la casa 9 es por donde ciertos tipos de Yogis del pasado salían al momento de la muerte y esa parte del cuerpo por las que pueden salir algunos Yogis o devotos puros del Señor se conoce como *Brahma Rundrum*. Es muy importante observar que el mechón de pelo que queda en ese sector de la cabeza a menudo se ondula como si la fuerza ondulante del universo entrara por ese sector.

Fin lección 2

LECCIÓN TRES

Karma, Libre Albedrío, Dios
y el Acintya Bedadheda Tattva

Expositor: Râmânujâcârya Dâsa

El KARMA

El Karma ha sido explicado muy detalladamente en el Bhagavad Gita y el Mahâbhârata por el mismo Señor Krishna. En otras escrituras también se explica de una manera u otra. Daremos una breve explicación de las escrituras Védicas en relación a este tema.

El Karma se divide en tres categorías.

AKARMA

Es aquel que alcanza un estado de completa conciencia de Dios y no tiene ningún deber para realizar, pero su karma permanece.
Esta persona ve el Karma como Akarma y el Akarma como el Karma.
Este estado de Akarma permite regresar al mundo espiritual.
Es posible que cuando el Karma es ejecutado con un total desapego, moralmente con ningún tipo de deseos por los resultados o los frutos de la acción, es un estado de desarrollo del Yoga.

KARMA

Sanchita o karma acumulado de vidas pasadas
Prarabdha porción del karma acumulado el cual se manifestará en la presente vida.
Kriyaman es el karma que hacemos en la presente vida
Aagami es el karma que se contempla o el karma de vidas futuras si la presente vida no es la última.

Vikarma

Karma anti - padres
Karma anti - familiar
Karma anti - social
Karma anti - inhumano

El Resultado de esto Karmas

Akarma lo lleva a uno a la liberación

Vikarma lo lleva a uno a los castigos divinos, a un terrible ciclo de nacimientos y muertes y a sufrimientos interminables.
Karma lo lleva a uno a canalizarse en *Akarma* o a *Vikarma*. Las actividades Akarmicas lo llevan a uno a liberarse y las actividades Vikarmicas lo llevan a uno a enredarse más en el sufrimiento.

Elementos del Karma

El karma tiene cuatro elementos que se explicarán a continuación :

El *Sanchita Karma* o la cuota total acumulada de karma que poseemos.

Solo el hombre puede realizar karmas y no los animales el cual permanecen en un estado llamado *Bhoga Yoni* o en la forma en la cual donde solo tienen que sufrir o disfrutar y no puede hacer más karmas para liquidar o crear más karmas como el hombre lo hace.

El *Sanchita karma* son los karmas realizados por una persona en sus nacimientos previos solo como ser humano. Tal *Sanchita karma* se divide en dos partes: *Prarabdha* o la parte del *Sanchita* que nos corresponde para la presente vida. Tiene dos efectos que son el positivo y el negativo. El disfrute del hombre y los logros en su vida corresponde a la parte positiva del *Prarabdha* y las infelicidades, sufrimientos y fracasos corresponde a la parte negativa. Esto es lo que un buen astrólogo puede ver.

La otra parte del *Sanchita* puede ser llamada como las motivaciones creadas la cual pueden entrar en cualquier momento en la presente vida. Esta es la explicación de que algunas personas hacen actividades que ni siquiera el mismo individuo esperaba hacer, esto es el resultado de estas motivaciones. Esto es el resultado de los *Samskaras* de vidas previas. Por lo tanto la vida del ser humano es una historia de *Prarabdha* y motivaciones de los cuales, de aquellos que creen en sus efectos del medio ambiente o de lo que se hereda no tienen explicación válida. Por lo tanto el comportamiento humano es moldeado por cuatro factore: el medio ambiente y la herencia que se recibe, el *Prarabdha* y las motivaciones que tienen orígenes en las vidas pasadas.

Favorable Mixto Desfavorable

Actuando voluntariamente de acuerdo a los propios planes individuales
Actuando involuntariamente de acuerdo a los propios planes individuales
Actuando voluntariamente de acuerdo a los propios planes de otras personas
Actuando involuntariamente de acuerdo a los propios planes de otras personas

En estas cuatro clases de acciones el hombre no tiene ninguna alternativa, es la fuerza, la presión del destino que lo obliga hacer estas cuatro acciones.

Nota : Cuando una persona hace todas estas acciones sin el sentido de felicidad, tendrá éxito en liquidar su karma. Cuando se queja y quiere forzarse así mismo salir de esa situación, crea más redes de karma para sí mismo.

Es necesario recordar que nadie puede liberarse de su *Prarabdha.*

El *Prarabdha* tiene que ser experimentado o sufrido, en ambos aspectos ya sea el positivo y negativo. Sin el *Prarabdha Karma* el cautiverio de los karmas no se extinguirían incluso en miles de nacimientos. Imaginemos que no tuviéramos *Prarabdha* todos los actos que realizamos se acumularían de tal forma que siempre estaríamos atados a este mundo material, por eso es importante el *Prarabdha,* ya que funciona como un efecto de drenaje de nuestras actividades y así reducir nuestra inmensa cuota karmica que poseemos y para que en un futuro cercano podamos liberarnos de ese peso karmico que nos ata a este mundo y regresar a Dios.

Un Yogi lo acepta como una persona sabia y deja que se liquide así mismo. El *Bhogi* (el mundano) trata por todos los medios de liberarse de su *Prarabdha* pero lo único que consigue es caer en las redes de los supuestos astrólogos, psíquicos y toda clase de ocultistas y aun así no logran ni siquiera evitar el *Prarabdha*. Existen algunos yogis que pueden ayudar a erradicar aparentemente el *Prarabdha*, se dice aparentemente porque lo único que logran hacer es posponerlo para la siguiente vida. Esto no significa anularlo o liquidarlo solo posponerlo.

Kriyaman Karma

Es el área donde el hombre puede mejorar o estropear su destino. En esta limitada área se puede decir que disfruta de la libertad de actuar o hacer el uso de su libre albedrío. El karma realizado por el individuo en esta área, puede ya sea, generar más karma para alargar sus futuros nacimientos de ciclos repetidos de nacimientos y muertes o hacer una liquidación total de su karma y solidificar un camino para la salvación y la liberación del ciclo de nacimientos y muertes en la presente vida o en pocas vidas más.

Es una área en la cual para la cultura materialista se le hace muy difícil de aceptar, donde tratan de inundar con conceptos erróneos, haciendo directa o indirectamente que uno mismo se vuelva su propio Guru. Incluso en la actualidad existen cursos de 6 semanas para volverse un avatar y todo se debe a la reacción y al resultado puramente materialista para hacer dinero.

Entonces lo que *Kriyaman karma* significa es a los esfuerzos puestos por una persona que la llevan a sus resultados. Un astrólogo puede predecirlo. Incluso una persona puede conocer sus propios motivos, sus tendencias, sus anhelos y deseos que se manifiestan inesperadamente y repentinamente en la presente vida y esto se debe a las actividades que se realizaron en vidas pasadas, y que en la presente vidas se encuentran latentes dentro del individuo en un plano muy sutil y que a veces son motivaciones buenas y malas.

KRIYAMAN KARMA

RESULTADOS	MOTIVACIONES
Resultados Visibles	
- Instantáneos	- Puros y Auspiciosos
- Retrasados	- Impuros e Inauspiciosos
Resultados Invisibles *	
- Mundanos	
- Espirituales	

* Es el área donde los astrólogos fracasan en hacer sus predicciones. Algunos planetas invisibles o sutiles pueden dar algunos indicadores. Por que debido a eso es que algunas personas desarrollan una dependencia patológica en los astrólogos y son considerados seres muy miserables.

Nota: Solo en el área de *Kriyaman* es donde el hombre disfruta de libertad de acción, para actuar según sus propios deseos aunque las motivaciones que tiene latente desde vidas pasadas y el *Prarabdha* a menudo crea un conflicto.

El gran consejo dado por todos los grandes yogis y sabios para todos es sufrir nuestros propios *Prarabdha* de una manera muy voluntaria y siempre se debe hacer buenas actividades y dar caridad en el área de *Kriyaman*. Se explica que los seres humanos sufrimos de seis *Vikaras* o defectos: el nacimiento, la forma, el cambio, el crecimiento, el desgaste y finalmente la destrucción. El *Prarabdha* es lo que le corresponde sufrir al cuerpo. Aquel que a dominado y conquistado su mente y ha alcanzado un estado divino de sabiduría, no toma mucho interés en observar estos seis defectos y ninguno de ellos le causa sufrimientos en absoluto.

En la astrología hablamos de los períodos favorables, particularmente de los períodos *yogakaraka*. Se ha observado por regla general que la mayoría de personas sufren en gran intensidad justo cuando terminan el período del *yogakaraka* debido a que cuando se encuentra en este período más se dedican hacer actividades como acumular dinero, obtener poder y volverse arrogantes y dejan de lado las actividades espirituales y dejan de dar caridad. En muchos casos el resultado es instantáneo mientras que en otros se retrasan los resultados.

En los buenos períodos cuando no se esta manifestando los éxitos, adoptan solo en buscar la gratificación de los logros materiales y de los sentidos y lo hacen con mucho gusto, abandonando muchos escrúpulos y cuando el período maléfico se les manifiesta tienen muchos sufrimientos.

Los yogis y los sabios también sienten en algunos períodos de sus vidas los golpes de *Prarabdha*, pero permanecen contentos ya que aceptan su *Prarabdha*.

La Diferencia Entre el Cautiverio y la Liberación

El ciclo repetido de nacimientos y muertes llega a su fin solo cuando el cuerpo astral logra disolverse en algún nacimiento y la liberación y el retorno al mundo espiritual se logra. La liberación no es la disolución del cuerpo físico o burdo, si no la del cuerpo astral. Nos referimos a los tres cuerpos que poseemos.

a) El cuerpo físico (basado en elementos burdos : moco, huesos, sangre y semen).
b) El cuerpo astral (basado en elementos sutiles : mente, inteligencia y ego falso)
c) El cuerpo Causal (que es el alma misma, la individualidad que es parte y porción del Señor Supremo).

Lo que estamos tomando en cuenta aquí es el cuerpo astral, cuando se disuelve canaliza al alma a un estado de bienaventuranza (*Ananda*) y que las actividades son solo Akarma.

Cuando se produce una trasmigración se refiere a la migración del alma envuelta en su cuerpo astral de un cuerpo físico a otro cuerpo físico, llevando consigo su cuota e historia de sus actos buenos y malos.

El cuerpo astral esta entre el cautiverio y la liberación. En la literatura Védica se explican historias donde hay muchos ejemplos de la disolución del cuerpo astral.

Por ejemplo, Arjuna el gran héroe del *Mahabharata* en compañía del Señor Krishna nos puede ilustrar. Cuando *Mâyâ* (la energía ilusoria) envolvió a Arjuna y no quería pelear en la batalla de *Kurukshetra*, el Señor Krishna le reveló una gran dosis de conocimiento divino, El *Gita*. Para convencer a Arjuna, incluso le dejó ver su *Vishwarupa* o su Gran Forma Universal, ya que Arjuna no podía dejar de lado su respeto y apego que tenía a Bhishma, Dronacharya y a otros que habían sido sus maestros, Gurus, consejeros y sus abuelos de toda su familia y que todos ellos tenían un lugar muy venerado en su corazón.

En uno de los 18 diias que duró esa gran batalla, Arjuna estaba luchando, cuando su hijo querido *Abhimanyu* fue atrapado por el ejercito de Duryodhana y matado. Si a esas personas de quienes había respetado pudieron ser capaces de hacer eso con su hijo. Arjuna no tenía ahora ninguna razón para no dejar pelear con todas sus fuerzas, habilidad y valor. La motivación más grande para que Arjuna pelee con mucha fiereza fue en gran medida la muerte de su querido hijo y no tanto las enseñanzas del *Gita*. Debido a que Arjuna no era un gran sabio o yogi o espiritualmente desarrollado como los sabios de su época sino que era un guerrero o *Kshatrya* y a demás era un padre afligido que buscaría la venganza por la muerte de hijo.

Cuando la batalla terminó, con la coronación como rey de su hermano mayor Yuddhistira, un día Arjuna le dijo al Señor Krishna que se había olvidado de las grandes enseñanzas del *Gita* que le había mencionado en el

campo de batalla de *Kurukshetra* y que quería escucharlo de nuevo de labios del Señor.

Si esa era la condición de Arjuna cuya espiritualidad, rectitud moral y la fortuna de tener al mismo Señor Supremo Krishna, como amigo. ¿Cuál sería las reacciones de nosotros que sólo somos mortales insignificantes?

Krishna regaño a Arjuna y le dio la esencia de las enseñanzas del *Bhagavad Gita* en una forma diferente. Las lecciones fueron repetidas a través de las enseñanzas de un Brahmanâ que fueron citadas.

¿Arjuna recodó todo esto? Veamos el futuro desarrollo espiritual de Arjuna .

Arjuna estaba físicamente presente cuando el Señor Krishna partió a su morada trascendental. Era un estado inconsolable para él. Su amigo más querido lo había abandonado. Ya no era ese guerrero sino un meditador que solo pensaba en todo momento e instante en el Señor Krishna. Había alcanzado el estado más elevado de la conciencia de Krishna. Sus recuerdos de su asociación y pasatiempos pasados con el Señor Krishna lo había cautivado completamente y la profunda agonía y el estado de separación que tuvo con el Señor lo transformó. Esto se describe en el *Srimad Bhâgavatam* :

geetam bhagvatam gyanam tat yat sangram murghani
kaal karmaat moruddham punardhyagatam vibhu

Las enseñanzas del *Gitâ* que le fueron recitadas fueron olvidadas por él debido al lapso del tiempo, a sus enredos karmicos y también a su indolencia

Esos momentos grandiosos de conciencia de Krishna crearon una total transformación en la vida de Arjuna. Habiendo logrado sabiduría Divina el velo de *Mâyâ* fue erradicado, y el sentido de la dualidad terminó y debido a eso su cuerpo astral se disolvió. Arjuna estaba libre del ciclo de nacimientos y muertes ya que su cuerpo astral fue destruido. Ese es el estado elevado del Yoga que podemos alcanzar en la presente vida. Otro ejemplo, es el de las Gopis, devotas del Señor Krishna de *Vrindâvan* y compañeras del Señor donde el Señor mismo le dijo que solo meditaran en Él.

Y el resultado de ello es que el cuerpo astral se destruye.

Aquí podemos concluir, con las enseñanzas de Srila Prabhupâda, donde menciona que Arjuna no era una ser ordinario y mucho menos las Gopis sino que todos ellos eran sirviente íntimos y personales del Señor, que realizan sus pasatiempos trascendentales para dar placer a los devotos. Por eso, Srila Prabhupâda explica que la mejor manera de destruir y parar con nuestro ciclo repetido de nacimientos y muertes es DESARROLLAR AMOR PURO POR DIOS y situarnos en nuestra verdadera posición constitucional de eternos sirvientes, con la ayuda de una maestro espiritual fidedigno esto es posible y no será posible de otro modo. Aquel que cree que lo puede hacer individualmente esta completamente engañado. Por lo tanto, para establecernos en el estado de conciencia de KŠa y destruir nuestro cuerpo

astral es necesario seguir estas reglas y regulaciones, que comienza siguiendo los 4 principios y cantar los santos nombres del Señor.

Por lo tanto todos nosotros tenemos nuestros respectivos *Prarabdhas* inevitables y debemos ser conscientes de ello, debemos aceptarlo y si queremos salir de este ciclo de nacimientos y muertes repetidos tenemos que destruir nuestro cuerpo astral, y la única manera es desarrollar nuestra conciencia de Dios, conciencia de Krishna, meditando en Dios plenamente.

El Determinismo Astrológico

Este tema del determinismo astrológico ha estado en existencia, así como la astrología misma. Esto se trasmitió de generación en generación, aunque uno se encuentre atado por las reacciones kármicas, aun tiene y conserva algo de libre albedrío. La ayuda de Dios también debería ser considerada como una pregunta. Así que la pregunta natural que surge es " ¿Hasta que punto estamos atados y hasta que grado nuestro libre albedrío o la intervención Divina juegan un rol o ejercen en nuestra vida?". Desafortunadamente la respuesta a esta pregunta no siempre ha sido comprendida apropiadamente y la ciencia astrológica termina siendo mal entendida o comprendida.

Existen varios campos donde algunas autoridades erróneamente minimizan los indicadores de un horóscopo. Por ejemplo, algunos creen que el libre albedrío reina sobre el destino, lo que comúnmente se oye en las personas decir es que el destino se lo hace uno, en cierta parte esto es muy cierto. Pero los efectos kármicos también son fuertes como para influenciar el libre albedrío de la persona. Lo que se tiene que tener encuentra es que el libre albedrío del alma no es absoluto sino que es relativo, tal como lo menciona Srila Prabhupâda en sus escritos con los ejemplos que hace en referencia al minuto de libre albedrío que tiene la persona.

Esto se explica con una analogía apropiada. Indicando que el individuo deja de lado su libre albedrío y se convierte en una víctima atada en el karma. Con el ejemplo del avión podremos comprender mejor, una persona decide viajar en avión, automáticamente la persona queda atada por esa decisión o acto. Uno no puede cambiar caprichosamente el destino del avión o salir del avión mientras se encuentra en pleno vuelo. Lo único que la persona puede hacer es sólo permanecer por un período de tiempo volando dentro del avión.

Este inicio o decisión inicial apertura una serie de alternativas y nuevas oportunidades. Por ejemplo, puede cambiar de asiento, de la 1ra clase a la 2da clase o ver una película o tomar un vaso de leche. El punto es que el libre albedrío nunca es negado, pero también continua y se mantiene el medio ambiente kármico y a pesar de todo las reacciones específicas se manifestarán. Pero somos conscientes que existen pocas probabilidades de actuar a menos que uno salga del avión por así decirlo. Esto indica que el libre albedrío se manifiesta pero esta sujeto dentro de ciertos parámetros que son condicionado según el karma individual.

Guru

Se menciona en las escrituras que por rendirse a un maestro espiritual *Diksha Guru* y por hacer ese acto, desde ese entonces la vida de uno es guiada por la Superalma desde dentro de nuestro corazón; ya que el karma es aceptado por el maestro espiritual.

Sadhana

También se menciona que por hacer *Sadhana* (prácticas devocionales espirituales) el karma de uno gradualmente se va erradicando y con el tiempo de práctica uno ya no estará atado por las reacciones kármicas, en ambos casos el horóscopo dejará de tener validez. El ejemplo que se da a esto es el del ventilador que se desconecta y que paulatinamente dejará de dar vueltas hasta que se detenga por completo. Esto es muy cierto, el practicante de *sadhana* no incurrirá en nuevos karmas, es como si se desenchufara del mundo material, pero aun continuará recibiendo reacciones de las acciones pasadas

Como el caso de un brahmanâ que se menciona en el canto 11 del *Srimad Bhâgavatam*. Este brahmanâ había sido materialista pero renunció al mundo mediante la práctica del *sadhana* a orillas de un río sagrado. Por todos sus esfuerzos que hizo fue recompensado con castigos, golpes y tormentos por algunos maleantes. El no estaba perturbado por el sufrimiento, sino que maldijo todas sus actividades impías del pasado que había cometido, ya que esto fue la causa de todo su sufrimiento. El punto es que aunque se encontraba completamente dedicado a las actividades espirituales, esto no indicaba que su karma se había erradicado completamente.

__Esto puede tener contraste con las instrucciones de los *Vishnudutas* a los seguidores de Yamaraja, cuando ellos se encontraban arrancándole el alma a Ajamila desde su corazón. Los *Vishnudutas* explicaron que tan solo una pronunciación casual del nombre de Narayana puede liberar al alma de las reacciones más pecaminosas que se pueda haber cometido. Los *Vishnudutas* explicaron que la pronunciación del Santo Nombre fue muy eficaz ya que lo hizo sin ninguna ofensa y en una condición muy sumisa.

En el *Bhakti-Rasamrita* (Néctar de la Devoción) de Rupa Goswami indica que Narada Muni menciona que tan solo por aplaudir y bailar delante de las deidades, mostrando manifestaciones de éxtasis, por hacer ese acto del cuerpo de uno salen volando sombras de pecados como pájaros que emprenden vuelo asustados por alguien.

¿Esto significa que tan sólo por asistir a una ceremonia de *Arati*, todo el karma de uno es negado o erradicado como para decir que los indicadores del horóscopo son nulos ? ¡Definitivamente que no!. Esta pregunta debe quedar completamente comprendida antes de que uno deposite su fe en horóscopo y hacer uso de ello.

Lo primero que uno debe entender es que la ciencia astrológica, no es solo un simple estudio de las reacciones kármicas. Sino que la astrología estudia la Voluntad del Señor Supremo expresado a través de su agente el Tiempo. Krishna dice en el *Bhagavad Gitâ* Capítulo 11 Texto 32:

La Suprema Personalidad de Dios dijo: Yo soy el tiempo, el gran destructor de los mundos, y he venido aquí a destruir a toda la gente. Con excepción de ustedes [los Pandavas], todos los soldados que se encuentran aquí en ambos lados serán matados.

El estudio principal de la astrología es el del Tiempo. Cuando estudiamos astrología estamos estudiando la voluntad del Señor Supremo expresado mediante su agente el tiempo.

Parâshara Muni identifica a los planetas como *Vishnu Tattvas* (encarnaciones del Señor), esto indica que Vishnu esta pendiente del viaje del alma a lo largo y ancho del mundo material. Debido a eso Vishnu crea este mundo material que se conoce como *Kshetra* (campo de actividades) para el alma individual luego Él se expande así mismo como la Superalma y acompaña al alma nacimiento tras nacimiento. Pero esto no es el punto, ya sea que veamos o no a los planetas como Vishnus o como alguna clase de entidades apoderadas. El punto es que los planetas no son fuerzas separadas de la voluntad del Señor, al contrario la Voluntad de Vishnu es llevada a cabo a través de los planetas.

Es muy cierto que el karma se erradica cuando uno toma refugio en un maestro espiritual, cuando se practica Sadhana, cuando se cantan los Santos Nombres del Señor o cuando se participa en ceremonias delante de las deidades.

La confusión de saber es ¿Cuál karma es el que se erradica?.

Divisiones del Karma

No todos los karmas son de la misma naturaleza como ya lo hemos estudiado anteriormente.

Kriyaman Karma

Actividades ya sean buenas o malas que se realizan en la presente vida y que las reacciones no se manifiestan y que son almacenadas como semillas o *Anarabdha Karma*

Sanchita Karma

Karma hecho en vidas pasadas que están acumuladas y solo una porción del total del *Sanchita Karma* que se manifiesta en la presente vida en el curso del nacimiento hasta la muerte es conocido como *Prarabdha Karma* que a su vez se divide en dos:

Prarabdha Favorable (disfrutes) y Prarabdha Desfavorable (sufrimientos) y de estos hay dos sub divisiones más *Prarabdha* inevitable o no transformable y *Prarabdha* evitable o que se puede transformar.

Agamikarma

Karma que se manifestará en nacimientos futuros y no en la presente vida, es la parte sobrante del Sanchita que no se incluye en el Prarabdha,

especialmente si la presente vida no es la última o karma que se contempla para el futuro.

En las escrituras Védicas se explica cuando se obtiene *Vidya* o conocimientos no se manifestarán los efectos o actividades hechos en la presente vida (*Kriyaman*, Karma nuevo creado). Se producirá la destrucción de las actividades o reacciones acumuladas que fueron hechos en vidas pasadas (*Aagami Karma*). Esto también se confirma en los *Upanishads*, que uno se libera del karma acumulado realizado en vidas pasadas *Sanchita* que no es incluido en el *Prarabdha* y del karma ejecutado o realizado en la presente vida (*Kriyaman*), tan solo por cantar los Santos Nombres del Señor Narayana y por bailar y aplaudir delante de las deidades.

En los *Vedantas Sutras* se indica que "Únicamente el karma inmaduro, ese karma cuyos efectos no se han manifestado es destruido por el conocimiento " (*Sanchita* y *Anarabdha Karma*). Esto indica que el *Prarabdhakarma* permanece inalterable aun si uno obtiene *Vidya* (conocimientos) o si se practica disciplinas espirituales, por lo tanto todos nosotros tenemos que experimentar ya sean efectos favorables o desfavorables en nuestras vidas aun si practicamos las disciplinas espirituales, este tipo de karma no es erradicado.

El Horóscopo

El las escrituras Astrológicas se mencionan que en el horóscopo solo se observa el *Prarabdhakarma*. El horóscopo es en realidad una rueda del tiempo que fue puesta en movimiento desde el momento del nacimiento.

El *Prarabdhakarma* solo refleja o representa lo que ya se ha manifestado o lo que está destinado a manifestarse. Solo es cuestión de tiempo, en saber observar los eventos en 3 tiempos, a decir lo que sucedió, lo que está a punto de suceder y lo que sucederá en el futuro. Tiene que pasar o suceder aunque uno adopte la vida espiritual o *sadhana* o se obtenga *vidya*. Esta verdad puede ser confirmada por Krishna mismo en el *Bhagavad Gitâ* donde instruye a Arjuna: " Todos estos soldados y reyes ya están muertos por arreglo Mío, oh, Bharata, y tan solo tu serás un instrumento". Aquí podemos ver un ejemplo de *Prarabdhakarma*, a pesar de que todos eran seres altamente espirituales tenían sus propios *Prarabdhakarmas* inevitables y tenían que morir en el campo de batalla. Citaremos otro ejemplo para poder entender esta forma del karma.

Maharaja Pariksit era una alma exaltada debido a que fue protegido por Vishnu desde el vientre de su madre Uttama del *Brahmastra* de Ashvatama. Los *Brahmanas* de la corte del Rey Yudhistira se referían a él como *Maha-Bhagavat* (devoto puro del Señor). Pariksit fue una alma autorealizada desde su mismo nacimiento. En los *Sastras* se explica como describen su nacimiento " Al momento que las constelaciones Zodiacales gradualmente se tornaron auspiciosas tomó nacimiento el heredero de Pandu".

Maharaja Pariksit e incluso la Suprema Personalidad de Dios hacen sus apariciones en constelaciones auspiciosas, haciendo su aparición en momentos auspiciosos. La pregunta es saber si el Rey llevaba consigo su *Prarabdhakarma* o no, cuando hizo su aparición en este mundo, saber si se

hizo inmortal a pesar de que Él era un *Maha Bhagavata*, un devoto puro del Señor. Pero su horóscopo correspondía a todos los eventos de su vida.

Esto quiere decir que los horóscopos son válidos para todos los seres a pesar de su libre albedrío o de su avance espiritual.. El ejemplo de esto es la validez de Maharaja Pariksit.

Los *Jataka Vipras* eran astrólogos de un poderoso calibre de predicción, eran *Trikalas* seres que veían el pasado, presente y futuro. Estos seres predijeron que Maharaja Pariksit sería muy fiel en sus promesas como el Señor Rama, el hijo de Dasharatha, sería igual que el Rey Ishvaku y dijeron que mantendría y sería caritativo con aquellos que nacían en su reino y que sería muy famoso por proteger a los rendidos y fieles. Más allá de las predicciones genéricas, estos *Brahmanas* predijeron incidentes muy específicos de Maharaja Pariksit como este:

“ Después de oír acerca de su muerte el cual sería causado por la mordedura de una serpiente ocasionada por la maldición de un *brahmana* se desapegará de las actividades materiales y se rendirá a la Suprema Personalidad de Dios, refugiándose en Él. Después de inquirir apropiadamente el conocimiento trascendental del hijo de Vyâsadeva, el cual será un gran filósofo, renunciará de la vida material y alcanzará la vida espiritual sin temores ”. Todos estos eventos le predijeron a Maharaja Pariksit antes de que se manifiesten y se activó en la vida de Maharaja Pariksit exactamente como lo dijeron estos *Brahmanas*. Con esto podemos concluir en 2 puntos. (1) Maharaja Pariksit conoció Astrólogos de un tremendo calibre de interpretación y predicción. Los astrólogos de *Kali Yuga* no están a la par de aquellos astrólogos de *Satya Yuga* u otras eras previas y todos estos pertenecían a la corte de Maharaja Yudishtira y (2) podemos concluir que esas influencias correspondían a la vida de almas puras e incluso también se manifiestan en las encarnaciones del Señor Krishna, si levantamos la carta astral de las encarnaciones del Señor Supremo todos los indicadores de esos pasatiempos transcendentales están reflejados en sus cartas natales, la diferencia es que son trascendentales. ¿Que decir entonces de nosotros como almas que estamos en un estado condicionado, que aun estamos tratando de alcanzar y establecernos en el sendero del servicio devocional ?. ¿ Acaso estaremos libres de la influencias de los planetas o libres de experimentar el resultado de ciertas actividades previas (*Prarabdha Karma*) ? ¡Absolutamente que no !

Referencias de las Escrituras en Relación al Karma

Las líneas de la palma de la mano también son considerados síntomas auspiciosos del cuerpo. En relación a esto, una gopi mayor le informó al rey Nanda. «Tu hijo posee maravillosas líneas de destino en la palma de Sus manos. Tiene el signo de la flor de loto y de la rueda en Sus palmas, y en la planta de Sus pies tiene el símbolo de la bandera, de un rayo, de un pez, de la varilla que se controla a los elefantes y una flor de loto. Por favor observa que auspiciosos son estos signos» (hablando del Señor Krishna)

El Gran sabio Vyâsadeva pudo ver esto por su visión trascendental. Como un astrólogo puede el futuro de un hombre, o un astrónomo puede sincronizar el tiempo de los eclipses solares y lunares, aquellas almas

liberadas que pueden ver a través de las escrituras pueden predecir el futuro de toda la humanidad. Ellos pueden ver esto debido a su visión aguda causada por su logro espiritual. Srimad Bhâgavatam 1.4.17)

Vâsudeva y Devaki estaban llenos de ansiedad por la protección de Krishna y Balarama y no pudieron disfrutar de Sus pasatiempos infantiles. Krishna dijo: «Desafortunadamente, siendo ordenados por Nuestro destino, no pudimos ser criados por Nuestros propios padres y disfrutar de los placeres infantiles en el hogar». (Srimad Bhâvagatam Canto 10)

«No necesitas inquirir acerca de cómo adquirir un edificio, autos o un buen apartamento. Como los materialistas lo quieren. Si inquieres o no inquieres, lo que está destinado para ti vendrá, vendrá. El Bhagavad Gitâ dice - Si inquieres...» vas a un astrólogo, - ¿Cuál es mi destino?, ya sea si estoy logrando conseguir esta cosa o no» Inquieras o no inquieras, estas destinado a obtener esa cosa, vendrá automáticamente. Todo el mundo esta atrapado por la reacción de sus actos pasados. (Conferencia de Srila Prabhupada 1968)

El destino puede ser cambiado por la Conciencia de Krishna. *Karmani nirdahati kintu ca bhakti-bhajan*. Otras cosas no pueden cambiar al destino, solo los devotos pueden hacerlo ¿Cómo? Krishna dice, *aham tvam sarva-papebhyo moksayisyami*. Krishna dice, «Te daré protección de todo el resultado de tu vida pecaminosa». Esto es un destino cambiado. Si no se rinden a Krishna, tendrán que sufrir o disfrutar las acciones de sus actividades fruitivas, pero cuando se rinden a Krishna, Él se hace cargo de todas las actividades pecaminosas y de sus reacciones. Eso es...Por lo tanto ríndanse a Krishna y así su destino será cambiado. De otra manera no es posible. (Conferencia de Srila Prabhupâda 1975)

De acuerdo al cuerpo, la felicidad y sufrimiento de todos está ya fijado. No lo pueden cambiar. Eso es llamado como destino. Eso es destino. Como algunas personas que están viniendo a este país para mejorar sus condiciones económicas. Pero es común decir donde quiera que vayan picaros, su destino irá con ustedes. Ya sea si van a Inglaterra o India o aquí o allá...Debido a que las personas están luchando por el desarrollo económico, pero no saben que no se puede hacer ni un centímetro de desarrollo más allá de lo que su destino pueda estar fijado. Ya fijado, a veces podemos ver a dos hombres que están trabajando muy duro día y noche. Uno se hace repentinamente millonario y el otro no tiene ni siquiera empleo. ¿Por qué? ¿Por qué esta distinción, ambos están trabajando duro para mejorar el desarrollo económico pero uno se ha vuelto millonario rápidamente y el otro aun sigue luchando y no sabe qué es lo que va a comer mañana. ¿Por qué este arreglo? ¿Quién ha hecho este arreglo? Este es un hecho real que no pueden cambiar su destino que ya está fijado. La condición de la vida material, tan pronto se obtiene un tipo de cuerpo, los

sufrimientos y los placeres son fijados dentro de la rutina del cuerpo y no pueden hacer ningún cambio. (Conferencia de Srilla Prabhupâda 1973)

El alma individual esta en el mundo material dedicada a diferentes actividades de acuerdo a sus no concluidos deseos pasados. Después de la disolución de un cuerpo particular, el alma individual olvida todo, pero el todo misericordioso Señor, que está situado en el corazón de todos como observador, la Superalma, lo despierta y le hace recordar de sus deseos pasados, y de esta manera comienza a actuar de acuerdo a ello en su siguiente vida. Esta guía no visible es descrita como destino, un hombre sensible puede entender que esto continúa su prisión material en las tres modalidades de la naturaleza. (Significado de Srimad Bhâgavatam por Srila Prabhupâda 3.6.3)

kalam karma svabhavam ca
mayeso mayaya svaya
atman yadrcchaya praptam
vibubhusur upadate

El Señor, que es el controlador de todas las energías, de esta manera crea, por Su propia potencia, el tiempo eterno, el destino de todas las entidades vivientes, y sus naturalezas particulares, por el cual fueron creados y que Él nuevamente los funde independientemente.
(Srimad Bhâgavatam 2.5.21)

El Acintya Bhedâbheda Tattva

¿Qué es lo que significa?
Acintya significa inconcebible
Bhedâbheda significa Uno y Diferente
Tattva significa declaración de la Verdad

Inconcebible uno y diferente a la vez y separado de todas las cosas

Lo que significa para los filósofos espirituales en la India es que cada uno tiene una frase que resume toda la naturaleza de una filosofía particular, y esta es la frase usada por los seguidores de Sri Caitanya Mahâprabhu, el gran *Vaishnava* (adorador de Vishnu) un líder de Bengala y de toda la India del siglo 15 debido a esta frase.

En los 2,000 años últimos que han pasado en India, diferentes lideres surgieron de los cuales cada uno de ellos daban aportes sobre el crecimiento de la comprensión de los varios significados de los Vedas, *Purânas* y *Upanishads*. Estos *âcâryas* o maestros formaron una escuela de pensamiento.

Sri Caitanya fue el más reciente de los grandes *âcâryas*, y su línea de pensamiento fue superior a la de sus predecesores convirtiendo a lo largo de la India a estos diferentes lideres de todas las escuelas previas de pensamiento a la suya. Incluso en su infancia y juventud. Sri Caitanya se hizo un líder indisputable del *Vaishnavismo* en la India rápida y fácilmente a través de los debates en los diferentes significados de las escrituras. Su *samprâdaya*, o escuela de sucesión discipular se mantiene fuerte y en la

actualidad esta creciendo a lo largo del mundo como una de las más poderosas.

Así que el *acintya bhedâbheda tattva* es la expresión de Sri Caitanya Mahâprabhu, y resume nuestra situación como almas en este mundo, ya sea hoy y siempre, significa que somos seres individuales para siempre, diferente de otros individuos que nos rodea y aun así todos somos uno con Dios. También significa que en todas partes y en cada cosa encontraremos la individualidad de lado a lado y que es compartida con la realidad.

Para el Jyotish, esto esta confirmado en el hecho de que nuestra unidad con Dios puede ser vista en todas las cosas y que todo acerca de nosotros ya esta establecido ya sea en nuestro medio ambiente o con Dios, y por otro lado sentimos que percibimos individualidad o separación de todas las cosas a la vez. Estas son las manifestaciones del principio del *acintya bhedâbheda tattva* que es una realidad manifestada en todas partes donde miramos.

Implicaciones en la vida

Conociendo este principio y tratando de entenderlo en la vida lo lleva a uno a un gran desapego, el cual puede dar mas paz interna. Para progresar en lograr amor a Dios, tenemos que reconciliarnos entre estas dos realidades constantemente debido a que por un lado estamos comprendiendo muchas cosas que son causadas por el Plan de Dios, y por otro lado estamos entendiendo otras cosas que son causadas por nuestras decisiones. Ambos son reales siempre, y la armonización de ellas en nosotros depende de la interacción de estos factores dentro de nosotros en todo momento.

Mixtura Perfecta con el Jyotish

Para tener un estudio apropiado, aplicación, uso y compresión del Jyotish, uno tiene que familiarizarse con la paradoja del *bhedâbheda*. Es un hecho que la conexión se desplaza del otro lado también y podemos decir correctamente que a través del estudio del Jyotish uno por puede comprender por último ambas realidades “la unidad y la diferencia” en simultáneo.

Estos dos puntos no entran en conflicto, si no que se complementan. Incluso una persona con una correcta compresión de ambos puntos no cesa en su acción o sufre alguna perdida de motivación material. No es un hecho que la correcta comprensión lo lleve a uno a ser letárgico o inactivo. La correcta comprensión lo lleva a uno a tener un humor iluminado en la vida mientras ejecuta sus deberes en la vida. Lo externo no necesita cambiar mucho porque esta comprensión florece por dentro.

El Libre Albedrío Permanece

Y el libre albedrío permanece incluso dentro de la persona que tiene este entendimiento. Sin importar en lo que crea, el sentimiento de ser un ser individual y el sentimiento de hacer y tener decisiones netamente libres en la vida siempre permanecerán. Pero si uno simultáneamente cultiva la

concepción de estar en las manos amorosas del Supremo en todo momento, en un sendero predefinido de elevación, esto confirma las declaraciones del Señor Krishna en el *Gitâ* : “que incluso al momento de la muerte el verdadero Yogi no esta temeroso o perturbado” que se hace creíble y posible.

Mâyâ y Mahâmâyâ

Creer en esta vida como real es *mâyâ* o ilusión. Este truco es llamado así debido a que simultáneamente hay otra realidad del cual también somos parte, la cual es una realidad mucho mas grande y grandiosa y que abarca esta realidad material que inferior a esta grandiosa superior. Pero el Señor nos a puesto en esta *mâyâ* o estado de ilusión por ciertas razones.

Cuando el alma avanza en el sendero de las enseñanzas del Señor como esta dado principalmente en el *Bhagavad Gitâ* y *Srimad Bhagavat Purâna*, y cuando la comprensión de la omnipresencia de Dios en todas las cosas se haga una realidad plena. En ese momento, el velo de mâyâ es quitado en gran medida.

Hay una *mâyâ* más grande, llamada *Mahâmâyâ*, el cual es una cubierta similar pero que sirve el propósito de hacer para aquellos que en verdad conocen a Dios correctamente, una clase de: “olvido que se conoce acerca de Él” para que de esta manera puedan tener una relación amorosa con Él en *Vaikuntha*.

El punto es que siempre existe *mâyâ*, vaya donde vaya, ya sea la mâyâ de grado inferior que existe aquí o la *mâyâ* de grado superior que existe en *Vaikuntha*. Por lo tanto el Jyotish “erradica “ la mâyâ que existe en este plano. Vemos eventos en las cartas astrales de las personas, eventos que no quieren o esperan que sucedan pero vemos que estos eventos se hacen reales. Esto es un hecho. La ilusión es erradicada con un verdadero Jyotish. Y aun así continuamos tomando y haciendo nuestras decisiones y viviendo nuestras vidas hasta que termine. Y así parece que seguirá siendo para siempre, y que siempre estaremos progresando y aprendiendo y aprendiendo a amar, y acepta, a no ser el centro sino a servir al centro.

Nuestras vidas de cien años, vista desde la concepción de miles de años y vista desde la concepción del espacio donde la Tierra es un espectro insignificante que parece como un destello de bacteria en una insignificante partícula de polvo flotando en el espacio. Cuan diminutos somos, y aun así nos creemos a nosotros mismos importantes. Este es le *bhedâbheda* manifestándose nuevamente. La vida, que somos, uno con Dios. Pero esta vida, como una partícula de polvo en el espacio que parece horrible, pequeño y separado.

¿Podemos balancearlo y permanecer positivos en el servicio devocional al centro?

Este es el *acintya bhedâbheda tattva*- la presencia eterna del Señor en nuestras vidas de aparente albedrío e individualidad.

¿Por Qué a Veces Las Predicciones No Son Acertadas?

Existen 4 factores que hacen de la astrología que no sea muy precisa en sus interpretaciones especialmente en *Kali Yuga*.

1.- Porque la hora de nacimiento puede estar errada y a veces tan solo por un minuto de error se complica la interpretación. Por un minuto de error existen 4 días de error en la sincronización de los eventos. 1'= 4 días.

A veces el error se produce cuando el ascendente cambia.

4' = 1° de rotación de la tierra sobre su propio eje. 2 hrs. = 30° 01 hrs. = 15°. Cada 2 horas el ascendente cambia y justo puede ocurrir un nacimiento cuando el ascendente esta cambiando.

2.- El nativo puede recibir un tipo de karma, donde se le otorga la imposibilidad de que no conozca su destino o su *dharma* y solo tendrá que vivir la vida por vivir sin programar nada. Esto se observa especialmente cuando la casa 5 (*Poorvapunya*) se encuentra afectada. Sucede lo contrario con una casa 5 fuerte indicando que el nativo conocerá su futuro desde una edad muy prematura e irá a sus objetivos así como una flecha que se dirige directamente al blanco. La casa 5 afectada como mencionamos anteriormente indica que al nativo le será imposible que conozca su karma por ciertas actividades pecaminosas que haber hecho en el pasado indicando que gastó su *Poorvapunya* (el derecho de nacer). Se tiene que observar en Bhava y Rashi Chakra y en la carta Navamsha, para poder aplicar este factor.

3.- La intervención Divina será el siguiente factor, especialmente esto sucede con las almas autorrealizadas, El Señor interviene en su karma y lo cambia todo lo que se observa en el horóscopo y este no se manifiesta y se cambia por completo. Como sabemos el Señor Supremo es el que ha diseñado este tipo de ciencia y por lo tanto lo puede cambiar si Su Voluntad lo desea. el Señor lo manifiesta en el Bhagavad Gita. Capítulo 18 Texto 66

sarva-dharmân parityajya
mâm ekam saranam vraja
aham tvâm sarva-pâpebhyo
moksayisyâmi mâ sucah

Abandona todas las variedades de religiones y tan sólo entrégate a Mí. Yo te liberaré de las reacciones pecaminosas. No temas.

4.- El último factor es la falta de experiencia del astrólogo, que comienza a cometer errores de interpretación. Ya sea por la falta de práctica y pureza.

Debido a estos factores y a la influencia del Kali Yuga, la astrología es considerada una "Ciencia de Tendencias" y no es fatalista o determinante. Para aceptar lo que un astrólogo dice es necesario comprobar las interpretaciones de una manera muy científica que ustedes mismos tienen que investigar y comprobar.

Fin lección 3

LECCIÓN CUATRO

KALA – LA CIENCIA DEL TIEMPO

Expositor Ramanujacarya Das

El tiempo es el poder original que rige el universo, todas las cosas se originan a través del tiempo. El mundo es tiempo, y en cada segundo está presente en la creación y la destrucción del universo entero. Las leyes del tiempo son leyes básicas que estructuran todas las cosas. Es aquí, donde todos dan reverencias al tiempo y esto no es superstición. Todos inquirimos al nacer y tememos al morir. Esto es una clase de reverencia o de adoración al tiempo ya que a cada paso valoramos y contamos nuestros momentos en esta vida. Todos queremos vivir para siempre. El tiempo es el campo en el cual vivimos. En el ritmo del tiempo está la base de todas nuestras actividades.

El tiempo es el gran Dios que rige el cosmos, el Señor trascendental. La fuerza del tiempo, el poder Supremo. El tiempo es la Divina respiración que crea, mantiene y destruye la vida cósmica y las formas.

En las culturas antiguas los Dioses son personificaciones del Tiempo. Los Dioses del tiempo son el Sol, la Luna y los planetas los cuales son los canales que dirigen la energía del tiempo a través del sistema solar. Los Dioses de los planetas y del tiempo son los mismos. Los planetas reflejan los poderes de la inteligencia cósmica que rige todas las cosas a través del movimiento del tiempo.

De acuerdo a la ciencia moderna, el tiempo no es un concepto abstracto, vacío y continuo; es un campo de fuerza, una dimensión que posee cierta textura. Esa textura está determinada por la gravedad de los objetos dentro de él. El cual, el aspecto principal para nosotros son, el Sol y sus planetas. Los planetas tienen gran magnetismo así como campos gravitacionales. Lo que nosotros llamamos planetas no son solo puntos de luz en el vasto campo de energía, conectados por complicadas líneas de fuerzas sutiles, ligando el sistema solar total en un simple organismo. Aunque los planetas puedan parecer igual a pequeños puntos de luz en la distancia, sus campos de energía se encuentran presentes sobre la tierra y ellos son responsables por las variadas formas de vida en la tierra y también por la variedad de nuestros propios cuerpos y mentes.

De acuerdo a los sabios, el tiempo es un movimiento que posee cierto ritmo. No es una aspiradora abstracta como lo indica Newton. Es el río de vida que fluye de acuerdo a la música de las esferas. El tiempo proyecta el plan de Dios o de la manifestación el cual se externaliza como espacio. El tiempo da nacimientos, mantiene y destruye todas las cosas, que son como olas en su fluir y ese fluir es eterno.

Los planetas en sus movimientos determinan la energía y la cualidad de las diferentes fases del tiempo en donde vivimos. Ellos mantienen en movimiento la operación de fuerzas que hacen una obra en nuestras vidas. La tierra al rotar sobre su propio eje forma las noches y los días. La Luna, por orbitar a la tierra, forma el mes. La Tierra, al desplazarse alrededor del Sol, forma o determina el año. El movimiento de Saturno forma el mes de los años o el mes de 30 años, Urano determina la vida básica de 84 años.

Cada planeta en su órbita absorbe y emite fuerzas y por lo tanto transmite una longitud de onda particular necesaria para mantener en orden el sistema solar. Los planetas perpetuamente están emitiendo energías en diferentes aspectos y ciclos de transmisión influyendo sobre la fuente de vida y la creación.

Grandes ciclos en el tiempo, Eras del Mundo de miles de años o más, están relacionadas con conjunciones especiales de los planetas. Ellos reflejan los movimientos de las estrellas, la órbita del Sol alrededor de otras estrellas, o su movimiento alrededor del centro galáctico. Existen ciclos dentro de los infinitos ciclos en el gran espiral de la creación. El total de este universo es como un día en la vida de la creación del Señor, quien debe dormir una noche en el regazo de lo no creado.

Cada momento del tiempo tiene una cierta cualidad hacia si. Existe un tipo de Karma, una clase de destino o sincronización de fuerzas en un específico período de tiempo. Cada cosa que sucede en un momento particular comparte la cualidad de el momento. He allí, que en el momento de nuestro nacimiento puede ser leído, la cualidad de nuestra vida, así como se puede leer la naturaleza del árbol y de los frutos tan solo viendo la semilla de donde proviene.

Similarmente, el momento que nosotros establecemos una labor o una actividad, como el momento del matrimonio o de dar inicio a aspectos muy importantes en nuestras vidas, se muestra el desarrollo de la energía dentro de la vida del tiempo de ese fenómeno. Todo el universo nos esta hablando a cada momento y nos muestra, vía la simultaneidad de los eventos de nuestra vida con la vida cósmica. La vida es siempre un libro abierto, que debemos aprender a leer para que ese libro tenga valor. El libro de la vida es el libro del tiempo, el cual es el libro de las estrellas.

Como amos del tiempo, los planetas son amos del karma o destino. Ellos muestran la energía cósmica o los rayos que estamos desarrollando y el nivel en la cual éste desarrollo se está llevando a cabo. Muestran con que fuerzas somos susceptibles y nos pueden causar daño. Estamos viviendo en un océano de fuerzas e influencias cósmicas, trasmitidas por los planetas hacia nosotros. Con la ausencia del auto conocimiento y el verdadero conocimiento cósmico, nos movemos ciegamente entre esas fuerzas, tal vez llegando a no reconocerlas en absoluto y es allí donde somos derribados por esas energías. Experimentamos tales encuentros negativos con las energías cósmicas como traumas de la vida; enfermedades, conflictos y muerte.

En un nivel más colectivo, se manifiestan como guerras, plagas, cataclismos. La mayoría serían evitadas si nuestros ojos estarían abiertos. La astrología nos ayuda a abrir esta visión interna donde podemos navegar con seguridad en este océano cósmico de vida.

Con la astrología se puede ver más que los eventos de la vida. Los planetas también muestran las condiciones de vida del pasado y del futuro. Ellos muestran las tendencias de todo el tiempo. Todos los tiempos siguen un ritmo similar de nacimiento y muerte. No hay nada vivo que no haya pasado por los ciclos repetidos de nacimientos y muertes, incluyendo el universo mismo. Lo que nace debe morir, y lo que ha muerto debe volver a nacer. Al ver las cosas como están ahora, también podemos ver el ayer y el mañana, los seres de los mundos que han sido y que tienen que ser, que hemos sido y lo que tenemos que ser.

Los planetas, como energías del tiempo, fluyen dentro de la eternidad. Cada planeta, rige un rayo del tiempo, el cual es un rayo de eternidad, como cada momento en el tiempo es un chispazo en la eternidad. Los planetas no solo muestran nuestro condicionamiento al tiempo sino que también indican nuestra liberación de él y como movernos dentro de la eternidad. Cuando nos volvemos conscientes de las fuerzas cósmicas actuando a través de los planetas, pasamos más allá de sus reglas o regencias. Integramos sus poderes dentro de nosotros mismos. Nos retraemos en la creación y lo ponemos dentro de nuestro corazón.

Reintegramos al hombre cósmico el cual es nuestro ser y alma interna. Logramos dominio sobre la creación total. El universo se convierte como en una grabación de pensamientos en el cual podemos actuar y no en esa red de deseos en la cual nos encontramos atrapados. Los rayos planetarios que nos rigen en nuestra ignorancia son aspectos de nuestra propia eternidad e inmortalidad como alma.

De esta manera la astrología es un símbolo de desarrollo espiritual, la evolución de la conciencia. Podemos meditar sobre sus formas y poderes y encontrar dentro de ellos los arquetipos de nuestro propio crecimiento interno. Podemos usar el lenguaje de la astrología como una herramienta simbólica, aun sin ninguna consideración por sus cálculos o formas particulares. Al final debemos entender todas las fuerzas simbolizada por los planetas y volvernos todos seres eternos. No debemos solo apegarnos a un patrón de nuestro particular destino sino que usarlo como una puerta hacia la vida espiritual y realizar que somos eternos sirvientes del Señor Supremo Krsna y actuando en nuestra verdadera posición constitucional. De esta manera reconoceremos la presencia Divina en todo el factor tiempo y en todos los lugares.

La astrología usada apropiadamente, nos muestra el mundo dentro de nosotros y nuestro ser dentro del mundo entero así que debemos entender la unidad y la individualidad de toda la creación a la vez. Nos da la herramienta para mover nuestra conciencia de sus límites temporales y físicos en el cerebro humano a través de los rayos de la creación para seguir el compás del universo entero. Se convierte en una herramienta de meditación en donde se presentan las cualidades de los planetas que debemos realizar dentro de nosotros mismos. Son porciones del Señor Supremo y que debemos entonarnos para poder retornar de vuelta a Dios, a nuestro estado original.

Todos los mundos, todos los planetas, estrellas, galaxias o cualquier tipo que se manifieste más allá de esta creación o manifestación de los siete rayos de la creación. Estos mismos rayos son las luces de nuestra propia alma. Toda la naturaleza no es más que estas combinaciones de luces causales en diferentes niveles. Nuestro sistema solar esta diseñado para manifestar estas energías creativas en su poder dual como el Sol y la Luna y en sus cinco diversificaciones como los planetas mayores, de Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Entendiendo el significado interno de estas fuerzas, podemos entender y trascender todo el tiempo.

Cada planeta es una enseñanza y representa un aspecto integral del Señor Supremo en su auto manifestación. Cada planeta nos muestra una línea de acercamiento al Señor Supremo. Por integrar dentro de nosotros mismos estas energías representadas por los planetas, logramos nuestra posición constitucional con el Ser Supremo. Cada planeta representa por lo tanto un puerta de salida o liberación. Si no entendemos o integramos la energía del planeta dentro de nosotros, entonces estaremos atados y nos dirigiremos hacia las penas y conflictos. Si tomamos mucho o muy poco de la energía de cualquier planeta, causaremos un desorden o desequilibrio dentro y alrededor de nosotros ya sea física o psicológicamente. Si tomamos la energía del planeta divisible o superficialmente, nos guiará hacia la desintegración. Si tomamos esa energía como una parte de

nuestro Ser Interno, nos guiará hacia un Ser Superior y se logrará el desenredo material.

Los planetas son fuerzas extrañas. Nosotros mismos somos parte de estos misterios y extraño universo y tenemos su tremendo poder dentro de nosotros mismos. Es allí, donde se permite a nuestra alma salir al frente para relacionarnos con esas energías en la vida. Nuestro ego se puede controlar. A través de inquirir internamente y rendirse internamente, a este poder para tener dominio de los planetas y las estrellas que vengan. A través de ello, la nébula de nuestras propias mentes colapsa y se concentra finalmente haciéndose como un Sol de directa percepción.

Cada planeta representa una clase particular de Yoga, una forma de desarrollar la conciencia. Siguiendo los rayos planetarios hasta llegar a su origen, a través de su más elevado y potencialmente más sutil lograremos llegar a la luz de la verdad. Los planetas son diferentes regalos de luz para guiarnos de vuelta a casa, de vuelta a Dios. Sus ángulos de alcances varían, pero su meta es única. En esta ruta de retorno, sus energías gradualmente se juntan.

Las diferentes almas están bajo diferentes rayos perteneciendo a diferentes planetas. Diferentes almas pertenecen a diferentes familias planetarias. Están trabajando para el desarrollo de los rayos creativos perteneciendo al planeta, moviéndose hacia su desarrollo evolutivo, algunos en niveles inferiores y otros en superiores. La evolución del alma y del universo es lo mismo. Cada alma es una fuerza que se guía en la evolución del cosmos y en su liberación liberamos incluye una cierta faceta del mundo y esto es necesario para la evolución de todas las almas.

Los diferentes países, razas y religiones caen bajo los diferentes rayos planetarios. Todos nosotros somos partes del plan de Dios, el cual es el plan de los planetas. Sin embargo, no solo somos marionetas de este plan, aunque en nuestra ignorancia de nuestro gran potencial interno, aceptamos esta servidumbre cósmica. Internamente somos los amos de este plan, la inteligencia canalizada. Toda la inteligencia inherente en las estrellas, producidas por la evolución cósmica esta presente dentro de nosotros, no como algunos archivos ocultos en nuestra superconciencia pero si como nuestra propia intuición natural y visión interna espontánea.

Algunos sabios decían que pertenecían a la familia del planeta de Júpiter, otros a los de Venus. En el antiguo Egipto y la antigua América seguían un calendario centrado en el planeta Venus. La antigua India y China seguían uno basado en el planeta Júpiter. Esto se debe a que sus culturas estuvieron basadas sobre estos planetas y utilizaban sus rayos creativos como una guía de inspiración.

Tales afirmaciones no significan que esas personas o sabios provenían de esos planetas por intermedio de naves espaciales. Significa que estuvieron entonados internamente con los rayos cósmicos que pertenecían a esos planetas. Esto no es tanto como un acto intencional como un fluido natural de energía. Sin embargo, los viajes a otros mundos y las comunicaciones con los seres que residen en esos planetas pueden haberse manifestado. No queremos decir mediante una tecnología especial, sino mediante la fuerza de la meditación. Mientras que estamos fascinados en viajar a otros

mundos o ver seres en otros planetas, debemos despertar algún día y ver que eso es tan solo algo infantil. Todo lo que estamos buscando externamente también lo encontramos ya presente dentro de nosotros.

También descubrimos que algunos sabios de las culturas antiguas fueron identificados con diferentes constelaciones, como estrellas, Pléyades. Nuevamente esto se debe a que la luz cósmica fué traída hacia la tierra a través del poder de sus conciencias. Como las estrellas son nuestros padres, también lo son nuestros padres las estrellas. Los seres de otros mundos, del sistema solar y de otros soles, plantando sus simientes en este mundo. Así que nosotros también estamos engendrando a otros mundo por la fuerza de nuestros pensamientos y acciones. Esto no requiere viajar a otros mundos, estamos enviando nuestros pensamientos dentro de la mente cósmica en donde debe tener efectos más allá de este mundo particular. Cuando despertamos a la verdad encontramos un sol creativo dentro de nosotros. En nuestro sol interno o Sol Divino también damos nacimientos a mundos enteros, no a través de la ceguera de nuestro karma sino a la natural efusión de nuestras almas, en nuestra posición constitucional con Dios.

Algunas almas encarnan en cuerpos, otras como estrellas o planetas para guiar el proceso evolutivo. Algunas almas se convierten en mundos, otros se vuelven seres dentro de estos mundos. Necesariamente no es un signo de evolución elevada para una alma volverse un planeta o estrella.

En los mundos materiales, como la tierra donde el desafío es más grande y donde se manifiesta el desarrollo interno más grande. Donde las limitaciones y la ignorancia son las mayores, la verdad se puede manifestar por contrastar las fuerzas más poderosas. Por lo tanto para encontrar la verdad en los seres humanos es la más grande incógnita y el logro más exaltado que incluso los semidioses no pueden igualar, y he allí en el cual los semidioses, fuera de su orgullo, están tratando de prevenir.

Al momento de la muerte, como almas retornamos junto con nuestros rayos planetarios y los elementos que representan. Podemos emerger en uno de estos, usualmente a través de la Luna o del Sol. Podemos retener la conciencia a lo largo de este viaje dependiendo de nuestro estado de evolución. Esto depende, por que parte de los orificios del cuerpo lo abandonemos. Los centros inferiores nos llevan hacia los mundos inferiores, la parte superior hacia los superiores, dependiendo de cuales hemos usado en la vida. A través de los planetas podemos encontrar una salida a los planetas de otros sistemas planetarios u otros soles, incluso a los grandes soles galácticos. Las posibilidades son interminables, aun el período transitorio de vida a vida tiene sus límites.

La Luna típicamente es la puerta de salida hacia los mundos astrales, los mundos del plano sutil o de los sueños. Esto incluye los cielos y los infiernos de nuestras creencias religiosas, las cuales están en un astral inferior, así como los encantos del arte o el elevado misticismo religioso. En esos mundos reencarnar dentro de lo físico que es considerado inevitable.

El Sol (vía la parte superior de la cabeza, o el Chakra de la corona) es la puerta para los mundos causales, los mundos de inteligencia pura. Estos no son mundos ordinarios debido a que carecen de formas. Lo causal es el dominio de las leyes cósmicas. Aquí esta nuestro verdadero hogar como

almas individualizadas, donde se almacenan los residuos karmicos y desde el cual podemos visualizar los materiales de otro nacimiento.

Absorberse en los rayos planetarios es absorberse a una luz. Podemos experimentarlo como una luz central particular o como la experiencia de un mundo particular. Para las almas poco desarrolladas se puede experimentar muy poco después de la muerte pero si un profundo sueño. Algunas almas, sin embargo, pueden retornar inmediatamente hacia lo físico como parte del trabajo espiritual sobre la tierra y pueden tener pocas experiencias post mortem en los planos sutiles.

Los planetas se encuentran vivos para nosotros en los niveles astrales o sutiles, aunque están muertos para nosotros en el nivel material. Es debido a sus dominios que nosotros permanecemos dormidos también. Las almas de los hombres han estado viajando a diferentes mundos como este y relacionados al sistema solar en un nivel astral desde el comienzo del tiempo y mayormente inconsciente, día a día y vida tras vida.

Nuestra cultura esta orgullosa de su tecnología el cual nos ha permitido el descenso del hombre sobre la Luna, aunque todavía esto está en duda. Aunque fallamos en ver que vamos a la Luna todo el tiempo aunque sea en un plano astral y no en un plano físico. Para todos nosotros es raro ir más allá de ello. En un nivel más inferior la Luna es nuestra memoria, nuestro pasado, nuestro almacén kármico. Las impresiones pasadas de la vida en la tierra son acumuladas en la Luna. Nuestras experiencias en la vida están alimentando la Luna permitiéndole desarrollar. El dominio lunar es la esfera condicionada en la cual nuestras mentes son atrapadas. Es donde los mundos residen, las cuales son creadas por nuestras influencias kármicas, como lo que llamamos nuestro cielo e infierno. Lo que sorprende es que no estamos yendo hacia la Luna externamente mediante naves espaciales, lo sorprendente es que muy pocos de nosotros incluso han llegado más allá de los dominios de la Luna internamente.

En la noche cuando dormimos, nuestra mente se expande para incluir el universo entero. Nos movemos dentro de nuestro cuerpo astral o soñoliento la cual acompaña el campo completo de la experiencia diaria cuando nos encontramos despiertos y finalmente lo almacenamos dentro del cuerpo causal o nuestro cuerpo que generamos en los sueños profundos la cual acompaña ambas experiencias de despierto y de dormido. Somos cada uno de nosotros físicamente un punto de proyección del círculo cósmico de luz que es el alma cósmica, únicamente somos luces de uno de sus rayos. Este mismo proceso de expansión de lucidez ocurre de una manera más permanente cuando morimos. Si no fuera por el apego a las formas a través de la memoria, experimentaríamos en los sueños o en la muerte un retorno natural hacia la conciencia cósmica y la liberación. El verdadero descanso del sueño es únicamente posible en el nivel de sueño profundo cuando nuestras mentes son temporalmente absorbidas dentro de la fuente de Luz. El Sol interno. La mayoría de nosotros pierde la conciencia junto con los estadios primarios de este viaje y no se puede beneficiar más de ello sino el necesario descanso que nos permite retornar a nuestro nivel externo de actividad.

He allí, que nuestros cuerpos causal y astral (lo que también lo podemos llamar la mente y el alma) no son solo formas limitadas paralelas al cuerpo

físico. El cuerpo astral, cuando esta completamente desarrollado, contiene el universo físico completo y puede ir a cualquier lugar dentro del él o estar presente en cualquier lugar aunque no pueda interferir con sus actividades naturales. Similarmente el cuerpo causal contiene ambos universos, astral y físico. En la noche o en la muerte, cuando nos movemos dentro de lo astral nos expandimos hacia el completo dominio físico y luego nos expandimos de lo astral a lo causal. Seguimos nuestros movimientos diarios en nuestro estado de conciencia, nuestra conciencia es fijada sobre el punto de nuestro cuerpo físico, y en la noche se expande hacia lo infinito para encontrar su libertad natural y descansar. Es este proceso también nos unimos a todas las estrellas dentro de nosotros, cogiendo dentro la luz y la conciencia de todo el universo.

Nos absorbemos y emitimos la luz de las estrellas diariamente. No son nada misteriosos o raros a nuestro ser, son su luz creativa que se mueven de aquí para allá naturalmente e inconscientemente en una danza de lo finito e infinito.

En nuestra ignorancia, sin embargo, conscientemente no vamos a ningún lugar, estamos atrapados en nuestros cuerpos y sentidos. Nos convertimos en alimento para la Luna. nos atrapamos en nuestra propia luz reflejada en el mundo externo y perdemos nuestra capacidad solar verdadera de independencia y conciencia. Estamos atrapados en el tiempo y la materia y nuestra energía es disipada. En vez de transformar al mundo, nuestra energía fragmentada alimenta las energías negativas del mundo y sostiene los trabajos inferiores de la energía cósmica y nos mantiene atados hacia las fuerzas primordiales de los estadios primarios de evolución. Nuestra energía es atrapada en el círculo lunar inferior, la cual es el reino de los deseos.

Nuestro principal problema en la vida es el ego, es nosotros mismos-no los demás o el mundo externo. Reclamamos cierta porción de la naturaleza como " Yo soy esto " o " Esto es mío " . Aunque solo hay una naturaleza, una ley que es el mundo natural, un trabajo de energías cósmicas. Cuando estoy enojado, no es en realidad que " Yo " estoy enojado. La ira es solo un aspecto de la energía cósmica del fuego. Para reclamarlo como nosotros mismos es comprender mal y aplicarlo mal y convertirlo en una fuerza de destrucción. Es simplemente que no entendemos las complicaciones cósmicas de la energía y estamos tratando de usarlas de una manera limitada. Lo que es usado en una manera limitada para un asunto personal y egoísta, se hace destructivo, ya que la limitación misma es destrucción.

Los planetas únicamente emiten energía. y es lo que nosotros hacemos para que funcionen las energías positivas o negativas. Lo que lo inclina a lo negativo es el ego, la cual es la arrogancia de esa energía hacia nosotros mismos. Si no hubiera ningún ego para que se apegue a la energía proveniente de Marte, no se manifestaría la cólera y la ira sino que solo se manifestaría el fuego. Esto incrementaría nuestra vitalidad y percepción, nos permitiría actuar decisivamente y no haría que nuestras acciones sean destructivas.

Para hacer a la astrología una ciencia espiritual como lo fué una vez y que esta tratando de serlo, debemos primero ante todo entender el

significado espiritual de los planetas. Debemos aprender que porción de la energía cósmica representa cada una. Debemos conocer el único lugar y sus funciones en el esquema de la creación. En sus harmonizaciones e integraciones y entonces estaremos aptos para liberar sus energías dentro de nosotros.

Nuestro cuerpo astral, la luz de la cual podemos ver en el aura, es formado por las influencias estelares y planetarias. Nuestra carta astral es como una fotografía de nuestro cuerpo astral. Nuestro cuerpo físico es una réplica burda, una parte externa de su contra parte astral. La astrología naturalmente es una ciencia astral, la ciencia del cuerpo astral. Este cuerpo astral es la mente, incluyendo la memoria, la imaginación, la razón e intelecto. La astrología nos permite leer la amplitud de la mente, lo instintivo, lo intuitivo, incluyendo las influencias de la vida pasada.

Más allá del cuerpo astral esta el cuerpo causal, así como podemos leer estado del cuerpo físico a través de ciertos factores de la carta astral, del mismo modo podemos leer algo del estado del cuerpo causal, la cual se relaciona más específicamente con el Sol. De esta manera la astrología puede ser elevada a percepciones más elevadas dentro de la ciencia causal. En ese nivel podemos explorar los movimientos de nuestras almas de vida a vida y nuestro verdadero propósito en la vida como almas que internamente tenemos que establecer y cumplir en esta encarnación.

Sin embargo nuestro verdadero ser trasciende todos los cuerpos como conciencia pura detrás de todas las cosas. La astrología, al igual que cualquier cosa desde el reino de la creación únicamente puede intimar. Hacer que la astrología se vuelva una ciencia espiritual es llevarla más allá de su área natural y límite normal. Esto puede ser hecho si conocemos como aplicarlo con completa integridad, objetividad y conciencia.

Actualmente no hay ningún mundo externo es absoluto. Lo que parece como mundo externo es solo una combinación de los potenciales sensoriales de nuestra propia mente. Es la luz de la conciencia reflejada por los lentes de la conciencia a las diferentes formas de objetos. Una vez que realizamos esto, nos liberamos de los deseos y descubrimos nuestro verdadero ser en todos los seres. Esto es también la meta última de la astrología. No es plasmar los planetas y las estrellas como influencias que debemos seguir. si no que es mostrar como residen dentro de nosotros y de esa manera podemos a través de ellos tener dominio sobre todo el universo.

Algunos dicen que la astrología, aunque sea real, no es una ciencia espiritual. No es una manera de liberarse, sino solo una ciencia oculta. Nos muestra nuestro karma, pero no estamos completamente atados a nuestro karma. Únicamente los ignorantes están completamente sujetos a sus cartas astrales, muchos han dicho, que los sabios no se preocupan a cerca de ello. Ciertamente la astrología como comúnmente es practicada no es espiritual. Esta lleno de ilusión, una cosa de maya, capturado en el encanto de lo mundano, el ego y la personalidad. La astrología no puede volverse una ciencia espiritual sin comprender sus limitaciones. Aun puede ser usado como un significado de convertir todo el universo en un símbolo, un lenguaje para el desarrollo del alma.

El Tiempo

El tiempo es una idea de los eventos que ocurren en una sucesión propia de expresiones por la idea del Tiempo. El tiempo es una energía de Dios y la fusión de la energía es transformar la materia y por la influencia del tiempo la materia se transforma y todo un inicio y un fin, esa poderosa energía no depende de nosotros, esa energía actúa en contra de nuestra voluntad.

Nosotros creemos que controlamos el Tiempo, pero no es asía, más bien el tiempo nos controla a cada paso de nuestra vida reduciendo cada vez el tiempo de nuestra permanencia en este mundo. Lo que si podemos hacer es medir el tiempo de diversas formas, pero también estas medidas están limitadas solo a nuestra percepción sensorial y a continuación presentamos algunas que son básicas.

Medidas o Divisiones del Tiempo

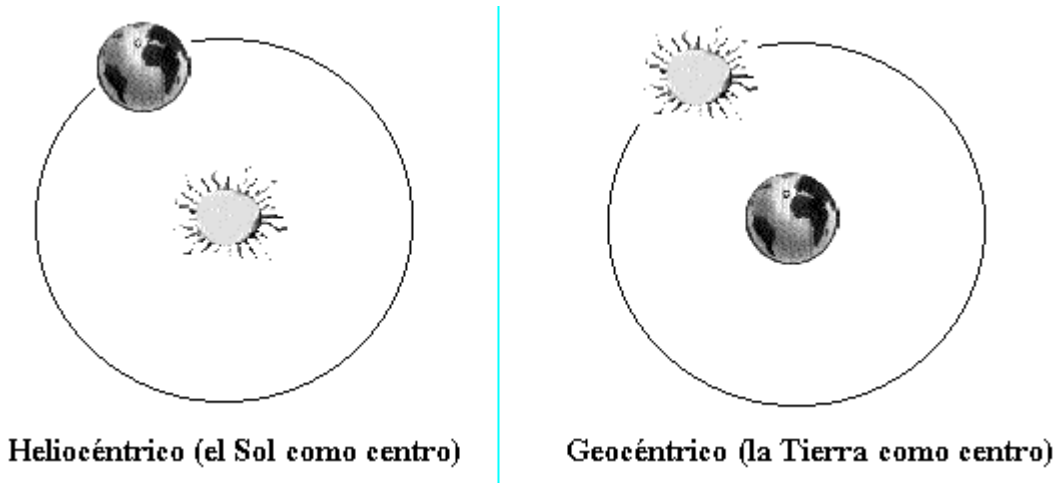
1) Año Sideral

Es un año astronómico, su duración es de 365.25 días o 365 días 15 Gathis y 30 Phalas.

1 Gathi = 24’ , 1 Phala = 24’’, 1 hora = 2.5 Gathis

15 Gathis 30 Phalas = 06 hrs 12’ 15 x 24’= 06 horas
30 x 24’’= 12 minutos

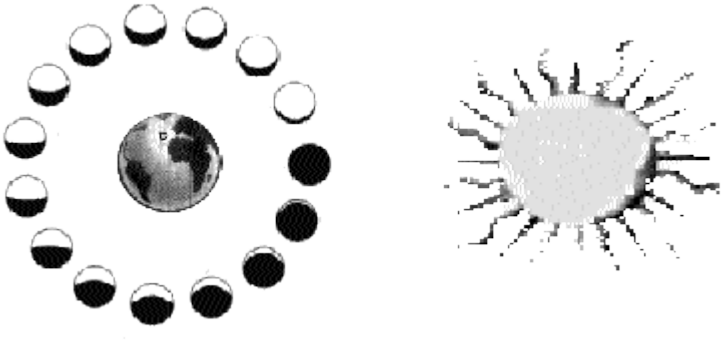
Cada año sideral se produce por la rotación de la Tierra alrededor del Sol y este año dura 365 días 06 horas y 12 minutos y debido a la acumulación de 06 hrs 12’ por año cada 4 años se produce una año de 366 días que se conoce como año bisiesto, es decir 06 hrs. 12’ x 4 = 24 hrs 48’.



Heliocéntrico (el Sol como centro) Geocéntrico (la Tierra como centro)

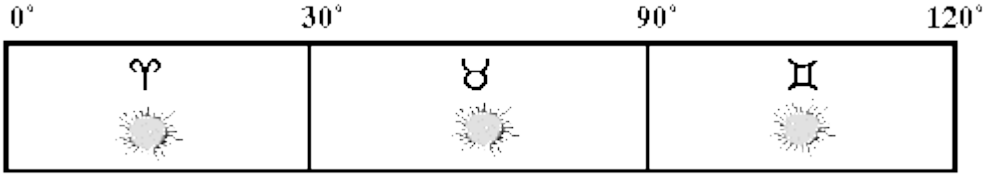
2) Año Lunar

Este año se produce de Luna Nueva a Luna Nueva y se conoce como año civil y su duración es de 354 días 12 horas o 354 días 30 Gathis. Un mes es de 29.54166666 días o 29 días 13 hrs x 12 signos = 354 días 12 hrs.



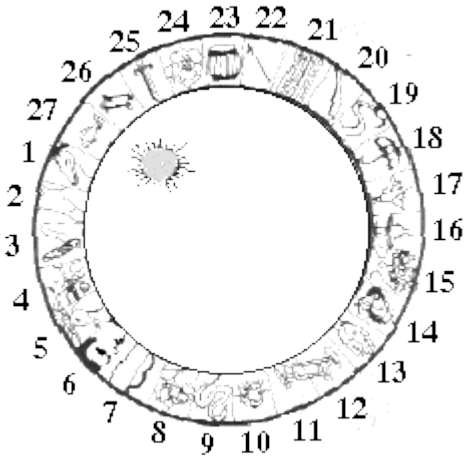
3) Año Savana

Este año se produce cuando el Sol Transita de signo en signo del zodiaco sideral fijo y dura 360 días, cada signo tiene 30° grados y se considera un día por grado recorrido por lo tanto 12 signos x 30° = 360° grados.



4) Año Nakshatra

Se produce cuando el Sol Transita por las 27 constelaciones, este año dura 324 días, 324 divido entre las 27 constelaciones es = 12 meses.



Meses

Existen 4 tipos de Meses:

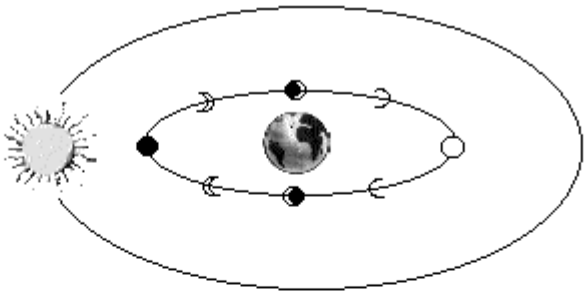
Mes Sideral

Este mes se produce cuando el Sol se encuentra comenzando un signo y la duración se basa hasta que alcance el signo siguiente y la duración depende de la longitud del signo ya que algunos son de ascensión larga y otras cortas.

En Aries del 14 de Abril al 13 de Mayo
En Tauro del 14 de Mayo al 13 de Junio
En Géminis del 14 de Junio al 15 de Julio
En Cáncer del 16 Julio al 15 de Agosto
En Leo del 16 de Agosto al 15 de Septiembre
En Virgo del 16 de Septiembre al 16 de Octubre
En Libra del 17 de Octubre al 15 de Noviembre
En Escorpio del 16 de Noviembre al 14 de Diciembre
En Sagitario del 15 de Diciembre al 13 de Enero
En Capricornio del 14 de Enero al 12 de Febrero
En Acuario del 13 de Febrero al 13 de Marzo
En Piscis del 14 de Marzo al 13 de Abril

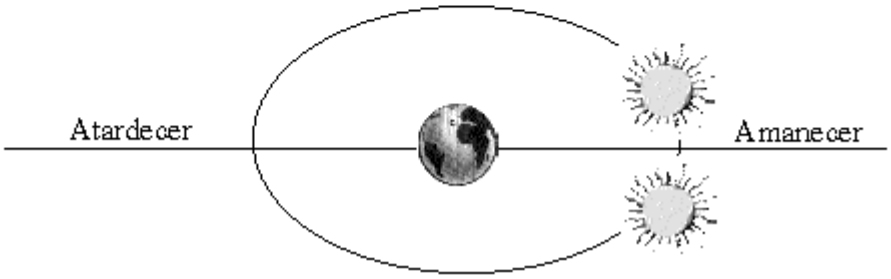
Mes Lunar

Este mes está basado en el movimiento de la Luna con relación al Sol en múltiplos de 12° grados que se conocen como Tithis o días lunares. 360° / 30 días = 12° por lo tanto 30 Tithis hacen un mes Lunar. En total son 15 días Lunares de la Fase Creciente y 15 días Lunares de la Fase Menguante.



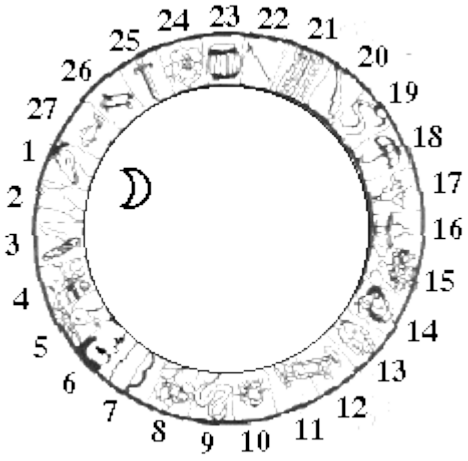
Mes Savana

Este mes se mide de amanecer a amanecer 24 hrs = 1 día x 30 = 1 mes.



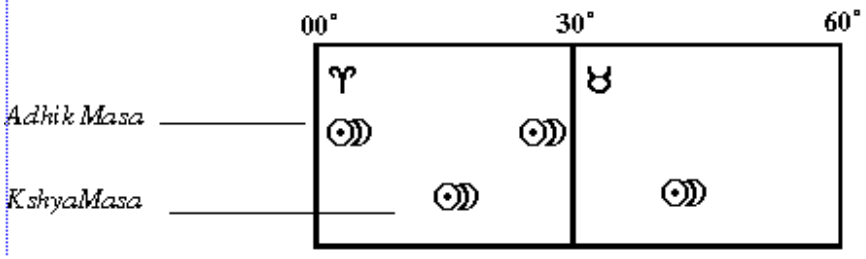
Mes Nakshatra

Es el tiempo que le toma a la Luna en girar por las 27 constelaciones, una constelación es igual a 1 día o 13°20', haciendo un total de 27 días.



Adhikmasa

Es cuando en un Chandra Masa (mes Lunar) se producen dos conjunciones Sol Luna dentro de un mismo signo zodiacal y a veces coincide la segunda conjucnión Sol Luna en la línea que divide un signo del otro Rasi Shanti.



Kshya Masa

Es cuando el Sol entra en dos signos dentro de un mes Lunar o Chandra Masa.

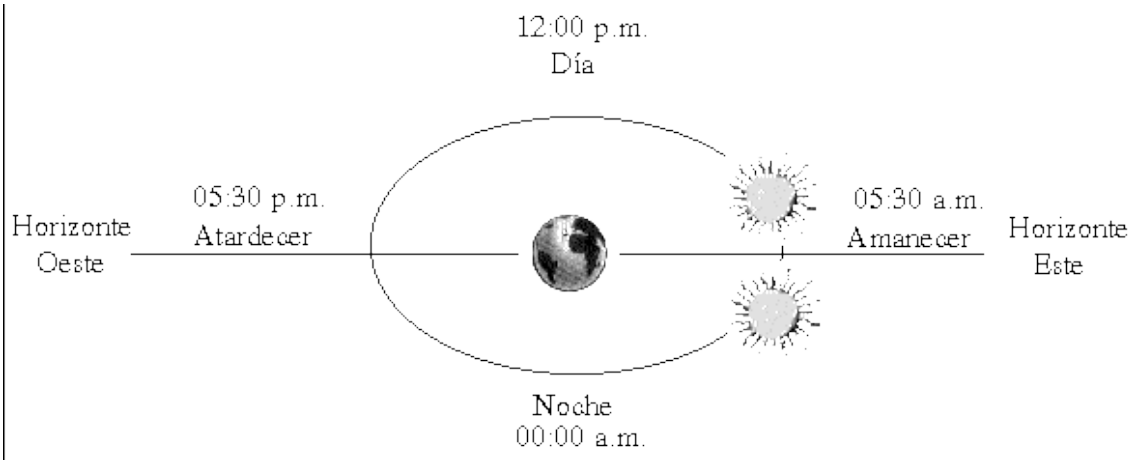
El Día

El Día Sideral

Este día es igual a 23 hrs 56'minutos de tiempo Solar, es lo que lo toma a la Tierra para girar sobre su propio eje. Desde la Tierra es el giro aparente del Sol sobre la Tierra.

Aparente Día Solar

Este día dura 24 hrs y se mide de amanecer a amanecer, en Occidente el comienzo del día se produce a las 00hrs00' o media noche, pero en la India y en los tratados de astromonía Védica el comienzo de un día en particular se produce de amanecer a amanecer que comúnmente es a las 05:30 a.m.



Fin lección 4

LECCIÓN CINCO

ANGAS DEL JYOTIR VEDA

COMPRENDE LA ASTROLOGIA O EL JYOTISH

La astrología se divide en tres secciones principales o partes (Angas)

GANITA (Astronomía), **HORA (Horoscopía)** y **SAKHA (Matemáticas Astrológicas)**

También se divide en seis partes:

1.-Jataka

Se relaciona con las predicciones, hechos a base del Signo ascendente, que se produce al momento de nacer.

2.-Gola

Se estudia los sistemas planetarios, las constelaciones, sus naturalezas y peculiaridades, incluye algo de astronomía.

3.- Nimitta

Se toma en consideración el *tatkalika lakshnas* o lo que se conoce como presagios, el comportamiento de los animales, gritos y ciertas predicciones que se hacen con el gesto de las personas.

4.- Prashna

Se refiere a hacer predicciones basados netamente al momento de formular una pregunta.

5.- Muhurtha

Esto tiene referencia a fijar momentos auspiciosos para tener éxito en todos los intentos espirituales y materiales. En la Cultura Védica los astrólogos eran muy eruditos en fijar momentos auspiciosos para celebrar las ceremonias religiosas.

6.- Ganita

Únicamente se refiere a las matemáticas astronómicas y astrológicas.

Samhita

Es otra división que se relaciona con los movimientos de los planetas y del Sol y su naturaleza, dimensiones, colores, rayos, las ascensiones, descensiones, las mociones, directas y conversas, las diferentes constelaciones, etc. Caída de meteoros, cometas, nubes, las lluvias, el crecimiento de las plantas.

Los fenómenos de *Paridhi y Parivesha* temblores y terremotos, truenos, meteoros, etc.

También hay una división que se conoce como *Indradwaja* que se relacionan con predicciones conectadas con construcciones, diseño de

diagramas zodiacales, para los templos, palacios y la instalación de Deidades del Señor.

Dimensiones de la Astrología

Existen dos dimensiones en el estudio del Jyotish:

Pramana

Cuando se interpreta la carta natal en esta dimensión, los eventos se pueden demostrar en la vida del individuo mediante cálculos astrológicos y matemáticos y medidas a través de la presente encarnación. Por ejemplo, predecir eventos favorables y desfavorables sincronizando el tiempo con fechas.

Phala

Es el fenómeno causa y efecto que se observa en el horóscopo y que no se puede demostrar directamente, únicamente se observan los resultados debido a un karma pasado de acciones previas y las actividades presentes generarán un karma para la siguiente vida que se reflejará en la carta natal pero que en la presente encarnación no se demostrará. El futuro del hombre únicamente es el fruto de *phala* de sus acciones pasadas. Por ejemplo, ver en la carta astral el viaje del alma después de la muerte o cuales fueron las circunstancias de su vida pasada.

Sistemas y Divisiones de la Astrología Védica

Astrología Natal

La mayoría de las personas trabajan sobre este tipo de rama de astrología, la natal. La carta astral es la radiografía de la persona formado por las configuraciones planetarias del momento de nacimiento. El Jyotish emplea muchas cartas divisionales y sistemas que se añaden a la carta Rashi (carta principal) y las doce casas de 30° grados iguales cada una. Utiliza yogas o configuraciones planetarias, de los cuales hay cientos y un sistema de sincronización de eventos llamados Dashas. El Jyotish usa el zodiaco sideral para hacer sus cálculos.

Sistema de Dashas

El Jyotish usa los Dashas como una herramienta predictiva para acertar los posibles eventos futuros o cuando un incidente o experiencia pude ocurrir. Hay más de cincuenta sistemas de períodos planetarios. El más usado es el Vimshottari el cual refleja los períodos que va ha experimentar la persona (o eventos) en cierto período de tiempo. Los nueve planetas calculados para una carta tienen su período de tiempo individual para influenciar en la vida de un individuo y cada uno tiene su propio turno con cierto período de años. Cada la período planetario varía ligeramente y varía en su longitud de 6 a 20 años; tomando 120 años para completar un ciclo completo. Calculamos los Dashas desde la posición de la Luna natal. Esto da la probabilidad de los diferentes factores y tipos de eventos que pueden ocurrir, aunque esto puede se modificado por las posibles decisiones que un individuo pueda hacer, usando su libre albedrío dentro de los principios filosóficos puede reducir las tendencias negativas e incrementar las positivas. Los términos de Maha Dasa, Bhukti, antardasha, sookshma y

Prana son los nombres del período mayor y de sus subdivisiones de períodos de tiempo.

Astrología Predictiva

En la rama de la Astrología Predictiva algunas técnicas son empleadas:

1.- Gochara (Tránsitos): Refleja los movimientos diarios de los planetas con relación a la carta Rashi (natal), o evento o la carta Prashna. Un tránsito tendrá un efecto muy acentuado si su Dasa o Bhukti se encuentra activado. Los planetas en tiempos reales son interpuestos sobre las posiciones planetarias natales y forman aspectos. Estos planetas en tránsitos forman conjunciones cuando se encuentran en el mismo signo de un planeta natal y otros aspectos se aplican de modo similar como se hace en la carta natal. Esto es similar a otro grupo de planetas que en todo momento esta conectado con nuestra carta natal. Es como el reporte del tiempo; si hay lluvias uno se protege con paraguas, si hay un posible accidente uno se vuelve más cuidadoso para conducir y otros asuntos importantes.

2.- Prashna (Horaria): Es la carta de una pregunta. Esta técnica predictiva emplea el concepto que es la carta de una idea o de una pregunta. ¿seré despedido de mi trabajo? o ¿realizaré ese viaje? hay muchas formas interesantes de Prashna para calcular el signo ascendente. Cuando la hora de nacimiento es desconocida la carta Prashna es elaborada en el momento que el nativo va donde el astrólogo y esta ayuda a dar más información sobre la vida de la persona.. Muchos astrólogos calculan el ascendente usando la longitud y latitud donde ellos residen cuando reciben la pregunta.

3. Muhurtha (Momentos auspiciosos): Se ubica los momentos más auspiciosos para realizar algo importante como matrimonio, acuerdos, viajes, negocios, juicios, disoluciones de contratos o matrimonios o realizar cualquier actividad importante con el deseo de lograr buenos resultados. Buenas posiciones planetarias en la carta astral auguran un buen porvenir al nativo y buenas posiciones planetarias al momento que se inicia algo importante dará buenos resultados.

Compatibilidad

Synastría (Kuta en Sánscrito) involucra dos o más cartas y se las compara para detallar los aspectos armoniosos y las concordancias. Este tipo de técnica es muy usada principalmente para determinar la compatibilidad entre dos personas propuestas a matrimonio, pero también sirve para buscar a los socios o empleados para un negocio. En el Jyotish, no solo hay posiciones planetarias que son comparadas sino que la constelación que ocupa la Luna juega un rol muy importante en determinar la compatibilidad matrimonial. Un sistema especial llamado Kuta compara a las 27 constelaciones o mansiones lunares del uno al otro, para precisar las influencias más afortunadas en la compatibilidad. El Dasa que esta operando también se toma en cuenta para la comparación. Este sistema en realidad puede ayudar a las personas a comprender el por qué uno se lleva bien o mal con la esposa, los hijos, parientes o socios. Puede ayudarnos a

comunicarnos mejor, y si las dificultades están presentes, puede ayudar a erradicarlas o a mejorarlas. En esta área se pueden aplicar las técnicas de neutralización como las piedras preciosas o mantras para ayudar.

Propiciar y Neutralizar

El ayurveda y la astrología médica frecuentemente utilizan propiciaciones y neutralizaciones. Esto involucra el uso de gemas, piedras preciosas, mantras, servicio, oraciones, o rituales sagrados para balancear la carta astral de una manera más favorable. Lo más común es recomendar una piedra preciosa para fortalecer a la persona más enérgicamente y lo más efectivo son las oraciones. Hay dos diferentes tipos de enseñanzas según las diferentes escuelas:

1.- Fortalecer a los planetas benéficos y de esta manera los benéficos que se encuentran débiles no podrán causar daño. A menudo lo que se recomienda es una gema para el regente del ascendente o la Luna.
2.- Una gema para fortalecer a un planeta maléfico “da de comer al tigre hambriento ya que no te comerá”. Una piedra para el regente de la casa 8 (casa de la longevidad), o para el regente de un dasha maléfico.

A menos que uno tenga una gran experiencia con esto, es muy seguro que dará las piedras correctas para los nativos.

La Astrología Médica

Se usa para entender y diagnosticar el potencial de los problemas de salud para usar medidas preventivas para evitar o aminorar las posibles enfermedades. Es usado también para ayudar en el diagnostico cuando una enfermedad crónica o un problema se presenta. La astrología médica puede ayudar a la persona a comprender por qué los problemas de salud o accidentes suceden. También puede ayudar a conocer cuando habrá luz al final del túnel, y cuando habrá mejora. Las personas pueden tolerar sus complicaciones de una forma más optimistas y con más esperanzas, ya que saben que no durará para siempre. Y, en los casos donde los fuera, o cuando la enfermedad es realmente una amenaza para la vida, puede ayudarlos a reconocer que puede haber tiempo para poner todas las cosas en orden en su entorno. Esta rama de la astrología puede ser muy complementada con el Ayurveda, y muchos médicos Ayurvédicos también practican el Jyotir Veda.

Poner Nombres

Cada constelación de las 27 que hay o las mansiones de la Luna es dividido en cuatro partes iguales o padas, y cada pada tiene una vibración sonora. El uso más común de este sistema de sonido (Nama Nakshatra) es para poner nombres a las personas y a los negocios. El grado de la Luna Natal determina la primera sílaba o el sonido inicial escogido para el nombre del individuo. En India donde los registros de la hora de nacimiento a menudo no son registrados, conociendo este sonido puede dar la proximidad en grados de la posición Lunar, de esta manera asegurando que el horóscopo pueda ser construido cuando sea necesitado. Otro uso potencial se manifiesta cuando se pone un nombre auspicioso para el negocios nuevo o existente.

Mundial o Eventos del Mundo

La astrología Mundial involucra en observar el tránsito de las cartas astrales de una Nación y de su presidente, un evento y su nativo, o un evento en la naturaleza, y su ubicación. Por ejemplo:

1.-Seguir los asuntos políticos comparando la carta astral del país y de su presidente.
2.- Predecir desastres naturales y los cambios en la Tierra, o la economía del país o el clima político.
3.- Seguir a los planetas para determinar sus influencias en el mercado financiero.

El estudio de este sistema puede ayudar a los astrólogos cuando leen una carta astral. Si uno ha aprendido que el aspecto de Saturno y Marte causan guerras, o que un eclipse de Sol o Luna puede producir un temblor o terremoto, y cuando se ve estas mismas configuraciones en la carta natal, la profundidad de comprensión del individuo incrementa. O si nota que el tránsito de Marte muy pronto aspectará al Saturno natal del individuo, se puede dar consejos precisos y al debido momento.

Espiritual o Esotérica

Este sistema ilustra el sendero del alma individual o de una nación. Es usado para determinar el propósito de la vida, carrera, crédito de la vida pasada, y tendencias religiosas y espirituales. Aquí las consideraciones de la casta y ganam (ya sea si la persona será Divino (Deva), Humano (Manushya) o Demoníaco (Rakshasa) son usados para determinar en el individuo a encontrar o seguir su senda escogida. Una buena manera de observar las tendencias espirituales es estudiar las cartas de las personas santas o maestros espirituales. Otra técnica es ver a los Nakshatras de todos los planetas de un individuo para determinar la cualidad de ganam.

Hay muchas otras ramas de la Astrología Védica, algunas no son muy usadas, como la meterológica para predecir el tiempo, la financiera para predecir las finanzas del mercado y la agrícola para planear las siembras y las cosechas.

Fin de la Lección 5

LECCIÓN SEIS

CUALIDADES DE UN ASTRÓLOGO

Los Vedas tienen seis miembros, es como un cuerpo, estos son*, Jyotisha, Kalpa, Nirukta, Siksha, Vyakarana y Chhandas*. En los Vedas, estas partes se relacionan de la siguiente manera: Chhandas (pies), Vyakarana (el rostro), Kalpa (las manos), Jyotisha (los ojos), Siksha (la nariz) y Nirukta (los oídos).

La astrología son los ojos de los Vedas y es por eso que se le da un lugar de mucha importancia en sus estudios. Un persona no puede mantener su individualidad si no posee los ojos.

- La parte Chhanda de los vedas estudia todo lo relacionado a los Rishis y sabios que forman la base de los vedas como unas piernas.
- La parte Vyakarana o Sabda estudia toda la gramática de los Vedas y sus peculiaridades.
- Kalpa estudia todo lo relacionado a los sacrificios, ritos y el Dharma o deber prescrito de los sacerdotes.
- Siksha estudia todo lo relacionado a la fonética y los sonidos de los Vedas.

- Nirukta estudia todo lo relacionado a los significados especiales de las palabras Védicas y sonidos.
- Jyotisha estudia todo lo relacionado al tiempo y el karma del pasado, presente y futuro. Es la parte más importante de los Vedas o del Veda Purusha (los Vedas personificados).

La ciencia de la astrología solo debe ser estudiada por sacerdotes. Un estudio genuino de esta ciencia otorga riquezas, mérito, liberación, respeto y fama. Incluso los Mlecchas (los más bajos de la sociedad) que logran tener dominio de esta ciencia serán respetados como los Rishis y sabios. Es muy claro saber que personas inteligentes, sin importar credo o religión pueden adoptar el estudio de esta ciencia, por supuesto que previamente tiene que tener una iniciación apropiada. Mediante una vida piadosa y simple.

Toda persona que desee lograr dominio de esta ciencia debe tener conocimiento de Matemáticas, debe llevar una vida religiosa, debe ser veraz, debe estar libre de envidia y debe conocer los vedas, mantras, tantras, de esta manera se le conocerá como un *Daivajnya* (el que lo ve todo). Todas las predicciones hechas por tales tipos de personas nunca fallará. Especialmente si tiene dominio de las 10 clases de mociones de los planetas y que ha logrado comprender los principios internos de astrología. Debe tener una vida disciplinada, mucha fe en Dios, debe realizar austeridades ya que de esta manera desarrollará un poder intuitivo que es muy necesario para realizar predicciones acertadas. Algunos individuos nacen con este poder intuitivo, indicando que ya lo han venido cultivando desde vidas pasadas.

Comenzando Los Estudios

Se debe iniciar en el canto de un Mantra dado por algún maestro espiritual y debe empezar cuando Júpiter se encuentra fuerte en el ascendente y la Luna debe ocupar signos auspiciosos previamente adorando a los nueve planetas importantes.

Los planetas aparte de ser grandes masas de materia, ellos también tienen sus aspectos sutiles y espirituales. La adoración a los nueve planetas (Navagraha puja) es importante para establecer una clase de conexión o resonancia entre las vibraciones mentales del estudiante con aquellas emitidas por los cuerpos celestes. Cuando los mantras son practicados apropiadamente y recitados correctamente otorga los resultados deseados.

Procedimiento del Astrólogo

El astrólogo debe levantarse temprano en la mañana, adorar a la deidad familiar, limpiar varias partes de su cuerpo, bañarse, cantar sus mantras, estudiar los planetas con un almanaque (efemérides) del día, debe permanecer calmado sin ser perturbado por ninguna ansiedad y siempre debe esperar la visita de alguien ansioso de solucionar sus dificultades con la ayuda de la astrología. Se debe tener en cuenta que la vida del astrólogo debe ser santa. El astrólogo debe estar deseoso y debe observar al detalle

al cliente que se le acerca para una predicción. Cuidadosamente debe observar su apariencia, vestimenta, movimientos, acciones, etc. Debe observar los diferentes sonidos que se producen en ese entonces como un signo premonitorio. Incluso debe diagnosticar cuidadosamente la naturaleza de sus respiraciones.

Actitud del Consultante

El consultante debe buscar al astrólogo en las mañanas con algunos regalos y con una actitud de reverencia. Si el encuentro se produce en una buena Luna, en un día favorable y en una constelación favorable, el resultado de la predicción será muy favorable. Solo las preguntas humildes y sumisas merecen ser contestadas. El astrólogo no debe hacer ningún tipo de predicción a aquellas personas que tratan de probar o de desafiar al astrólogo. Si el astrólogo intenta hacerlo no será capaz de obtener una respuesta verdadera. Pero si el motivo es puro, sincero y la persona está ansiosa de consultar al astrólogo de esta manera se conectan en un plano inmaterial, sutil y se pueden hacer buenas predicciones en esa condición. Esta es la condición de la atmósfera que se debe formar entre el astrólogo y el consultante. El astrólogo solo debe servir a este tipo de personas, a las otras que lo toman como un juego no. Si el astrólogo desea hacer predicciones del futuro una persona que es sumisa debe observar sus predicciones basándose en el ascendente, Kendras y Trikonas, también puede aplicar sus predicciones en base al Arudha Lagna o Prashna.

Hay diferentes clases de personas que se acercan al astrólogo y que se podrían clasificar en cuatro:

- El Buscador Sincero: Este tipo de persona tiene una base espiritual y filosófica y es consciente que por medio de la astrología puede solucionar algunas interrogantes de su vida y entiende que es una ciencia de Dios y le da su respectivo lugar, es sumiso y respeta mucho al astrólogo. Con este tipo de personas las predicciones son perfectas y los asuntos espirituales también.

- **El Crédulo:** Este tipo de personas cree todo lo que le dicen y acepta todo lo que le dice el astrólogo ciegamente, sin considerar que el astrólogo también puede fallar, se sugestiona y es muy dependiente de los astrólogos u otros supuestos adivinos y no es consciente de su libre albedrío y de Dios. Aquí el astrólogo tiene que volverse más su consejero espiritual.

- El Escéptico: Este tipo de persona se acerca al astrólogo obligado ya sea por los demás, por las circunstancias o por la moda, duda constantemente de las predicciones del astrólogo porque cree que él es el dueño de su destino, pero también puede aceptar las predicciones del astrólogo cuando lo comprueba o el astrólogo se lo demuestra. A este tipo de personas se le autoriza al astrólogo utilizar todos sus conocimientos para quitar esa cubierta de escepticismo para que pueda entender el control de estas leyes divinas y así encaminarse en la senda espiritual mediante las enseñazas divinas.

- El Materialista: Este tipo de persona pertenece al peor grupo, ya que se acerca al astrólogo solo para ridiculizarlo y probarlo y aunque le presenten evidencias tangibles de que la ciencia astrológica funciona él no la acepta

por su tendencia materialista y burda, en este grupo se encuentran los ateos o los científicos materialistas que niegan la existencia de Dios. El Astrólogo debe evitar a este tipo de personas y no debe esforzarse en demostrarles nada ya que se volverían ofensores de esta ciencia y de Dios.

Existen otros tipos de personas que se acercan al astrólogo motivados por diferentes deseos pero de los principales son estos cuatro mencionados anteriormente.

Nota : Existen muchos detalles más lo que un astrólogo debe tener en cuenta como los 14 puntos que el astrólogo debe observar antes de que responda a la pregunta, el factor tiempo, etc. Pero se explicarán en más detalle en el segundo nivel.

La Apariencia y Comportamiento del Astrólogo

La apariencia del astrólogo a veces puede ser muy tamasika. Hay muchos astrólogos que tienen incluso apariencia de crueles, malhumorados o mal hablados y con un pobre conocimiento astrológico y se hacen propaganda ellos mismos. Esta tendencia ha ido aumentando. Muchos de los cursos o conferencias astrológicas que se realizan en nuestro medio (aunque no son muchos) son para crear un mercado entre ellos mismos dentro de un marco de conocimientos de astrología muy superficiales. Ninguno de ellos pueden tener el valor de hacer predicciones científicamente con técnicas profundas de astrología por adelantado a diferentes personas.

Estos son astrólogos mercenarios que se merecen ser castigados por medio de las leyes. Es verdad que hay algunos astrólogos profesionales que lo hacen con cierto grado de porcentaje de éxito. Pero siempre se ha visto que una vez que han sido cautivados por la codicia causada por el dinero, sus comportamientos de vuelven más y más tamásikos.

Creer en las Leyes de Dios

Un astrólogo netamente moralista va de los Vedangas a los Vedantas o de las diferentes partes de los Vedas a las conclusiones de los Vedas. Ve en la astrología la verdad que es descubierta por medio de su meditación y disciplina espiritual que siempre lo guía a las aspiraciones más divinas. El propósito original de la astrología ha sido maltratado por nuestra mercenaria era y corrupta.

Un buen Júpiter, el planeta del Vedanta, es necesario debido a que también es el planeta de Vedanga. Un astrólogo con un Guru Chandala yoga (Júpiter - Rahu) no produce mucha veneración hacia las tradiciones sagradas de astrología. Una buena casa 10, una buena casa 2 y un buen período Dasa son necesarios para ser exitosos en la astrología. Un Júpiter limpio de influencias maléficas, una buena casa 5, un regente de la casa 5 sin influencias negativas, y una configuración armoniosa de la casa 2 y de su regente son necesarios para que produzca a un buen astrólogo.

Todas las predicciones astrológicas, ya sea, las que son plenamente exitosas, las que son poco exitosas o las que son erradas enseñan al

astrólogo una lección importante: Es sólo la ley de Dios la que debe ser revelada. La astrología al ser una rama de los Vedas es conocida como Vedanga. En un estado elevado de la no dualidad, el cual es alcanzado por grandes sabios es conocido como Vedanta (Conclusión de los Vedas). Es debido a esto que sin un buen Júpiter uno no se puede volverse un buen astrólogo. Un astrólogo primero que todo debe creer en la astrología. Si su horóscopo no muestra un idealismo elevado y espiritualidad solo logrará a ser un mercenario abusivo.

Clasificación de los Astrólogos

En el cambiado contexto de nuestra era mercenaria, los astrólogos pueden ser clasificados fácilmente como:

a) **El Grupo Espiritual:** se podría decir que es una especie que está en extinción.

b) **El Grupo Académico:** Estos pueden colectar dinero ocasionalmente para sus propios estudios, proyectos e investigaciones. Ya sea también para financiar la adquisición de libros o editarlos y de Softwares de astrología. Estos estudiantes tiene un buen intelecto académico, pueden ser doctores ingenieros o profesionales. Son disciplinados y tienen una mente aguda y muy inclinados a los estudios e investigaciones estadísticas. Ellos pueden destruir los dogmas de la astrología que pueden pasar como interpretaciones correctas textuales de los clásicos de astrología. Para algunos de ellos de este grupo, la astrología será una fuente divina de iluminación.

c) **El Grupo Mercenario:** Estos caen en claras sub categorías, el primero lo tradicionalmente entrenados cuyas cualidades de predicciones son buenas; los mal entrenados y deseos de hacer propaganda, esto es muy típico en esta era moderna, y los peores, estos son los más patanes o groseros que son peligrosos y corruptos de las grandes tradiciones astrológicas.

d) **El Grupo Inmoral:** Estos son encontrados corriendo de instituto en instituto o de libro en libro solo para satisfacer su ego, y nunca están interesados en la astrología como fuente de iluminación, incluso no se interesan en estudiarla de una forma académica y solo se dedican a explotar a sus clientes de una manera muy burda con el conocimiento muy limitado que logran..

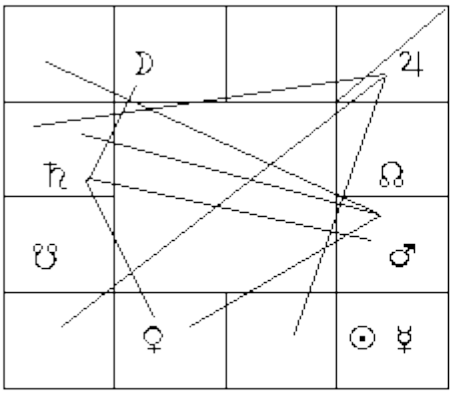
La astrología puede ser mejor desarrollada en los del Grupo Espiritual o El Grupo Académico. Los otros grupos son mal entrenados, codiciosos y fraudulentos.
El Jyotish no debe ser practicado con motivaciones impuras. Los astrólogos dedicados solo a hacer dinero o lograr fama no serán exitosos.

COMBINACIONES PLANETARIAS PARA ASTRÓLOGOS

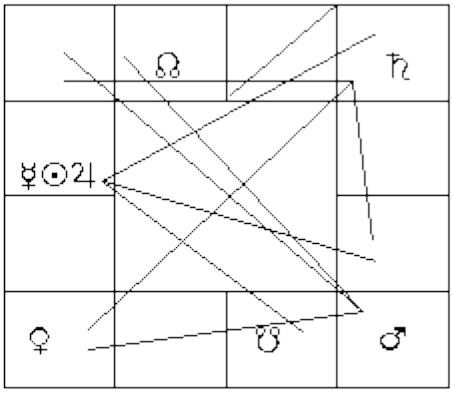
Realizaremos un estudio racional y alcance orientado hacia las estadísticas en el complicado debate de las combinaciones planetarias para los astrólogos. Opiniones diversas en los indicadores (karakas) para los astrólogos son mencionados en los diferentes clásicos de astrología. De acuerdo el Brihat Parasara Hora Sastra (Capítulo. 9 Shloka 91) menciona. “Si Ketu ocupa la casa 1, 5, 9 o el Karakamsha, el nativo se volverá un experto en matemáticas y astrología”. En el Sarvatha Chintamani otro clásico de astrología Védica indica que si Mercurio y el regente de la casa 2 están fuertes y ocupan casas angulares, o si Venus se combina con un benéfico en la casa 2 o la casa 3, o si Venus se exalta en la casa 2, el nativo se volverá astrólogo. En el Bhavartha Ratnakara de Dr. Raman, en el capitulo de los estudios se dan algunas combinaciones para los astrólogos:

Si Mercurio se ubica en la casa 4, la persona puede desarrollar habilidad en la astrología, si el Sol y Mercurio y Rahu ocupan la casa 5 se volverá erudito en astrología. La persona se puede volver bien versada en astrología si el Sol y Mercurio ocupan la casa 2 y se volverá matemático si Saturno aspecta a esta combinación. Las casas 3, 6, 8 y 12 son llamadas casas ocultas. La casas 8 y 12 en particular se relacionan con los conocimientos esotéricos y dan percepciones extra sensoriales así como capacidades para normales que pueden sobre pasar la inteligencia ordinaria. Por lo tanto, la astrología, el Yoga, Tantra, etc., se asocian con los estudios intuitivos relacionadas con las casas 8 y 12. Esto ha sido verificado por los estudios de diferentes horóscopos de astrólogos y expertos en diferentes métodos de adivinación.

Rahu como el Karaka entre todos los planetas rige sobre las especulaciones, juega un papel muy importante en las cartas astrales de los astrólogos. La idiosincrasia de un astrólogo depende del planeta que ejerce mayor influencia en su natividad. Por ejemplo, un astrólogo con el Sol predominante, podrá sentirse más inclinado hacia la astrología política y tendrá más atracción por levantar los mapas de jefes de estado o personas muy importantes. Otro que tenga Mercurio predominante tendrá una inclinación hacia el lado matemático de las astrología y cierta precisión para predecir eventos. Un astrólogo que tenga Venus predominante indica que tendrá una atracción para especializarse en astrología de mujeres con una



Carta 1: Astrónomo, N. C. Lahiri



Carta 2: Profesor Suryanarain Rao
Nacido el 12/2/1856 a 14:30 Ghatis S.Sol

inclinación fuerte hacia los estudios de compatibilidad matrimonial. Es un hecho que Mercurio y la casa 2 tienen que estar fuertes en los horóscopos de los astrólogos.

En la carta 1 vemos a Mercurio fuerte en la casa 4 en su signo de exaltación y Moolatrikona junto con el Sol. El regente de la 2, la Luna está Vargottama y bien situado en la casa 11.

El Ascendente es el pivote del horóscopo y la inclinación del nativo es indicada por la casa que ocupa el regente del ascendente y por la regencia del planeta o los planetas que aspectan u ocupan el ascendente. Aparte del ascendente la casa 5 representa la mente y la casa 10 representa el trabajo que debe ser tratados con igual importancia para determinar la ocupación del nativo. Por ejemplo, si el regente de la casa 5 ocupa la casa 12 (la 8 de la 12) o si el regente de la casa 10 ocupa la casa 5 (la 8 de la 10) la influencia de la casa 8 estará activada y manifestada. Se debe tener en cuenta que todos los indicadores se deben ser considerados desde los 3 ascendentes que son el Ascendente (Lagna), el Ascendente Lunar (Chandra Lagna) y el ascendente Solar (Surya Lagna).

El primer grupo de las combinaciones donde activan la influencia de la casa 8 son:
(1)El regente del ascendente en la casa 8. (2) El regente de la 8 ocupando o aspectando el ascendente o relacionado con el regente del ascendente. (3) El regente de la 5 en la 12 (la 8 de la 5).(4) El regente de la 12 ocupando o aspectando la casa 5 o relacionado con el regente de la casa 6. (5) El regente de la 10 en la 5 (la 8 de la 10). (6) El regente de la casa 5 ocupando o aspectando la casa 10 o relacionándose con el regente de la 10.

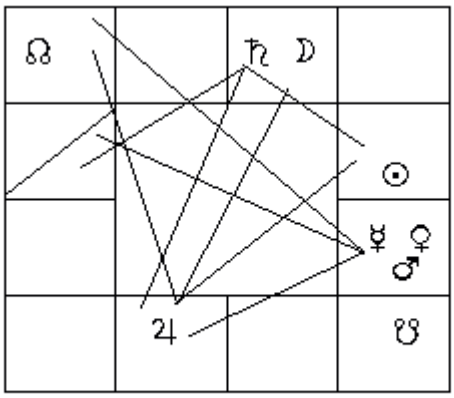
Del mismo modo, la influencia de la casa 12 se manifiesta cuando:

(7) El regente del ascendente en la 12. (8) El regente de la 12 ocupando o aspectando el ascendente o relacionándose con el regente del ascendente. (9) el regente de la casa 5 en la 4 (la 12 de la 5). (10) el regente de la casa 4 ocupando o aspectando la casa 5 o relacionándose con el regente de la casa 5. (11) El regente de la casa 10 en la 9 (la 12 de la 10). (12) el regente de la casa 9 ocupando o aspectando la casa 10 o relacionándose con el regente de la 10.

La importancia de la carta Navamsha puede en gran medida enfatizar más y debe ser tomado en cuenta para determinar la profesión o ocupación. Una o más de las combinaciones mencionadas anteriormente deben también estar presentes en la carta Navamsha. Debe ser notado que si el nativo tiene una o más de las combinaciones mencionadas anteriormente en su carta astral será inclinado a estudiar astrología, no necesariamente escogiendo esta ciencia como su ocupación para sobre vivir.

Los principios mencionados son ilustrados en las cartas astrales de astrólogos famosos.

En la carta 2, el regente del ascendente se encuentra en la casa 8 (combinación 1), el regente de la casa 5 Mercurio esta fuertemente situado en la casa 10 (combinación 6), desde la Luna el regente de la casa 8 aspecta el ascendente (combinación 2), desde el ascendente solar, el regente de la 8 Mercurio ocupa el ascendente (combinación 2).



Carta 3: Dr. B. V. Raman 8/8/1912 a las 19:35 en Bangalore

El regente de la casa 8, Mercurio y regente de la 12, Saturno aspecta poderosamente al ascendente. Desde la Luna, el regente de la casa 8, Júpiter aspecta el ascendente. Rahu aspecta poderosamente al Sol, así como la casa 10 desde el ascendente.

Recomendaciones

Se dice que los budistas en los monasterios, el juego del ajedrez era necesario para los que se iniciaban en la espiritualidad, el estudio de las astrología fue una parte esencial en la disciplina espiritual en los gurukulas o centros de enseñanzas de los Gurus en la india. El juego de ajedrez ayuda a uno a desarrollar la concentración o como se conoce en sánscrito ekagratata. Pero si este juego se vuelve una obsesión se lo debe abandonar, por otro lado este juego da disciplina mental y concentración que pueden ser usados para los propósitos espirituales. La astrología hace los mismo pero con mayor lucidez y conocimientos de que el mundo esta controlado por leyes divinas a través de las influencias planetarias.

Se debe entender como la astrología es aprendida y practicada. Todos deben comenzar con hacer los cálculos matemáticos manualmente hasta lograr cierto dominio de astronomía y astrología ya que ambos están relacionados.

Los cálculos manuales en estos días no están favorecidos para mucho de los astrólogos ya que abundan las computadoras y los Softwares de Astrología que hacen todos los cálculos astronómicos. A menos que un estudiante de astrología no haya pasado por este entrenamiento de cálculos manuales nunca sabrá si el programa de computación tendrá cálculos correctos o errados. Algunos astrólogos de la indica han proclamado sus insatisfacciones con los cálculos de las técnicas de Ashtakavarga de lo programas de computadoras y rama especial de la astrología Védica.

Los cálculos manuales ayudan a desarrollar los cálculos mentales el cual es el primer paso del arte de las predicciones astrológicas. Ayuda a desarrollar la intuición y a ver los eventos antes de que el astrólogo comience a interpretar la carta astral. Este acto puede llevar al astrólogo a través de los tres primeros estados de yoga conocidos como Yama, Niyama y Asana.

Un astrólogo generalmente hace Pranayama o control de la respiración en las mañanas tratando de absorber todo el Prana que se encuentra en una forma sutil en el aire y adoración diaria. Incluso si lo hace o no lo hace, logra otro estado conocido como Pratyahara o capaz de quitar su mente de todo lo que lo pueda distraer debido a que esta concentrado en el estudio de las técnicas astrológicas. Dharana se podría decir que es un estado de vida de un buen astrólogo. Es un astrólogo que puede hacer los cálculos mentalmente y hacer predicciones sin diagramar la carta astral manualmente, todo lo hace en su mente debido a que tiene memoria y poder de concentración.

El verdadero propósito de aprender astrología es realizar la necesidad de trascender las dualidades de la vida.

Los verdaderos estudios aprendidos por un buen astrólogo es que existe el karma y que hay un Prarabdha, existen las leyes divinas y que la oración al señor es muy eficaz.

No hay nada malo en volverse en un astrólogo profesional especialmente si se es entrenado apropiadamente bajo una buen institución educacional espiritual reconocida por su pureza. De lo contrario solo engañadores y mercenarios entrarán a este campo.

Disciplinas Mínimas que Debe Seguir un Astrólogo.

1.- Trate de ubicar un asan (lugar fijo donde debe hacer sus predicciones) en un lugar. Esta regla debe ser seguida estrictamente hasta que se logre cierto dominio de la ciencia en leer, predecir y aconsejar a las personas.

2.- Incluso si va a otro lugar a hacer sus predicciones, trate de crear una atmósfera apropiada a su alrededor.

3.- Si descubre honestamente que puede concentrarse en un lugar donde haya multitud de personas, no lo haga a menos que sea un salón de clase que se enseña astrología. La astrología es sagrada, no es un show de circo o engaño psicológico.

4.- Cuando vea su propia carta astral pregúntese así mismo si el período planetario que se encuentra es bueno como para ser exitoso en el estudio de la astrología.

El astrólogo debe siempre hacer ayunos y austeridades, debe dedicarse a hacer estudios estadísticos de las principales técnicas de astrología. Debe ser humilde y no arrogante y malo ya que esto revelará su inmadurez. La astrología al ser un conocimiento de gran profundidad, fácilmente puede trascender todos los cálculos y erudición. El astrólogo no es mas que dios, su rol es simplemente ayudar a las personas a afrontar sus problemas, con lucidez, entusiasmo e incluso lograr para el mismo un buen karma en caso de que él mismo como astrólogo no se dedica plenamente a la vida espiritual. La vida personal del astrólogo es importante de otro modo sus estudios y comprensión de la ciencia se volverá imperfecta o incapaz en ayudar a los demás. El astrólogo actúa como un canal de Dios y su consejo no será efectivo si está bloqueado por mantener una vida inmoral.

Fin de la Lección 6

LECCIÓN SIETE

El Zodiaco

El Zodiaco

El Zodiaco (Kalachakra) es un cinturón en los cielos que rodea la Tierra que se extiende de 8° grados a cada lado de la eclíptica y es conocido como Bhachakra o círculo de luz. es un círculo y como tal no tiene comienzo o final. Para medir las distancias, se establece un punto el cual es llamado el primer punto de Aries. El Zodiaco rota en su totalidad una vez al día sobre su eje, de Este a Oeste. Aunque en realidad el zodiaco es fijo, esta rotación aparente es producida por la rotación de la Tierra sobre su propio eje.

La Eclíptica

Se conoce como eclíptica al paso aparente del Sol y se llama en sánscrito Apamandala o Ravimarga. Pasa exactamente por el centro del zodiaco longitudinalmente.

Los Signos del Zodiaco

La eclíptica es dividida en doce partes iguales, cada uno de los signos del zodiaco tiene una extensión de 30° grados. Cada signo tiene sus propias peculiaridades atribuidas por los antiguos sabios después de previa meditación y observación profunda. El primer punto de inicio del zodiaco es a los 0° de Aries. Cada grado es dividido en 60 minutos y cada minuto es dividido en 60 segundos, así que el la total extensión del Zodiaco es de 21,600 minutos o de 129,000 segundos.

La astrología Védica es sideral. El zodiaco esta dividido en 12 partes iguales sobre la base de estrellas fijas. Es verdad que incluso las estrellas fijas tienen un cierto movimiento, pero es demasiado lento que se podría decir que sus movimientos son infinitesimales. Estas estrellas fijas son consideradas por propósitos prácticos como fijas.

Existen millones, incluso trillones de estrellas en el cielo, no es posible de contarlas o catalogarlas. En la astrología solo nos ocupamos de esas estrellas que solo residen en el cinturón zodiacal que es marcado por el paso de la eclíptica o paso aparente que forma el Sol. El Sol completa su giro total de 360° en el período de un año. ¿Por qué decimos paso aparente Solar? Debido a que el Sol no se traslada, si no que parece que se traslada. Pero lo real es que la Tierra es la que gira alrededor del Sol, en un mismo sendero año tras año y siglo tras siglo. Este paso de la Tierra es llamado eclíptica. Nosotros los habitantes de la Tierra nos movemos alrededor del Sol, aunque es la Tierra la que se mueve, pero para nosotros nos parece que el Sol es el que se mueve, es una ilusión óptica.

La Eclíptica (el paso de la Tierra) no es circular en su forma sino que es elíptica u oval.

Como mencionamos anteriormente este cinturón en los cielos está limitado por líneas de alrededor de 8° grados a cada lado de la eclíptica. Esto es debido a que el Sol se mueve junto a la eclíptica, pero los demás planetas no siguen ese mismo sendero del Sol; sus pasos a veces son junto con la eclíptica, a veces se declinan hacia el Norte y a veces hacia el Sur de la eclíptica. Sin embargo estas declinaciones no sobrepasan más allá de los 8° grados del Norte o Sur de la eclíptica. La distancia Norte de la línea de la eclíptica se conoce como Latitud Norte y la distancia Sur se conoce como Latitud Sur. Cuando ningún planeta se encuentra en ninguna declinación ya sea Norte o Sur sino que exactamente se encuentra sobre la línea de la eclíptica se dice que tiene 0 cero latitud o sin latitud.

En la efemérides, se puede ver columnas de latitudes de los planetas dadas para cada día. Pero no se da ninguna latitud para el Sol. Como se explicó anteriormente, es la Tierra la que gira. Pero el giro de la Tierra varía de acuerdo al ángulo de la Tierra o del lugar del observador, el Sol parece estar en una dirección diferente. Así, que la Tierra misma se confina así misma a la eclíptica, el Sol también aparece en la eclíptica. Como la Tierra no se mueve al Norte o el Sur de la eclíptica, el Sol también parece no moverse hacia el Norte o el Sur de la eclíptica. Por lo tanto el Sol siempre tiene cero latitud.

En la astronomía las distancias son medidas en grados. Un círculo tiene 360°. Un grado es dividido en 60’ minuto y un minuto en 60’’ segundos. Pero esta es la división en el espacio. Las direcciones son Este, Oeste, Norte y Sur.

Para determinar con precisión las posiciones planetarias, se usa el zodiaco fijo como plano de referencia. Este cinturón zodiacal, con la Tierra en el centro se denomina astrología geocéntrica, esta s 12 divisiones por líneas de radiación hacia la Tierra en ángulos de 30°.

Estas 12 secciones iguales o divisiones del zodiaco son llamados como sigue:

Nombre de los Signos Zodiacales o Rashis

N°	Nombre Védico	Nombre Latín	Signo	Simbolo	Extensión
1	*Mesha*	Aries	2 Carneros	♈	0° a 30°
2	*Vrishaba*	Tauro	Toro	♉	30° a 60°
3	*Mithuna*	Géminis	Gemelos	♊	60° a 90°
4	*Karka*	Cáncer	Cangrejo	♋	90° a 120°
5	*Simha*	Leo	León	♌	120° a 150°
6	*Kanya*	Virgo	Virgen	♍	150° a 180°
7	*Thula*	Libra	Balanza	♎	180° a 210°
8	*Vrschika*	Scorpio	Escorpión	♏	210° a 240°
9	*Dhanus*	Sagitario	Arquero	♐	240° a 270°
10	*Makara*	Capricornio	Cabra	♑	270° a 300°
11	*Kumbha*	Aquario	Pote de Agua	♒	300° a 330°
12	*Meena*	Piscis	Pescados	♓	330° a 360°

El cinturón zodiacal esta en el mismo plano de la eclíptica. Aquí podemos llegar a la primera gran diferencia entre la Astrología Occidental que proviene de los Egipcios por medio de los Griegos y Romanos y la Astrología Védica el cual es una ciencia original cuya ciencia continúa y no ha sido contaminada con el paso del tiempo por la diferentes culturas. Esto involucra el primer, punto inicial del zodiaco circular o el primer grado de Mesha o Aries.

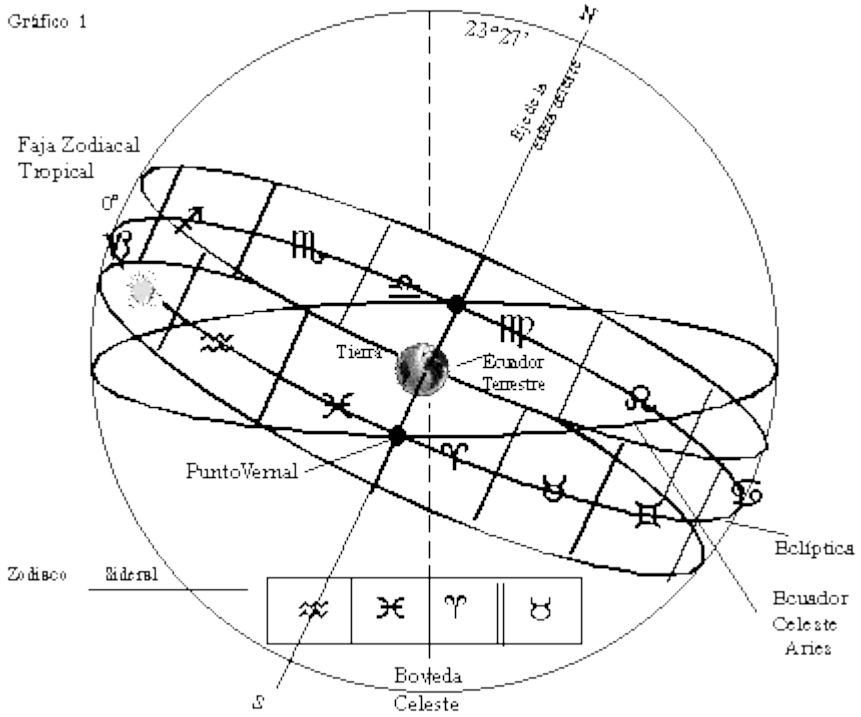
El zodiaco original como fue creado fue utilizado por los antiguos sabios, zodiaco que corresponde con las constelaciones o grupos de esas estrellas fijas que son hallados en el cinturón que circunvala la Tierra.

Originalmente, el primer grado de Mesha o Aries coincidía con algunas estrellas fijas dentro de la constelación de Mesha. Los astrólogos Védicos siempre han usado este zodiaco fijo y aun lo hacen. Los astrólogos Tropicales por otro lado, usan el “Equinoccio Vernal” como primer grado de Aries y esta da resultado a un zodiaco que continuamente cambia de posición con respecto a las estrellas, debido a esto es conocido la Precesión de los Equinoccios.

Si la Tierra no tuviera esa declinación natural que tiene, el Sol siempre parecería estar solo en el eje Ecuatorial todo el Tiempo. Esto significa, que si la línea imaginaria que conecta nuestros planos Norte y Sur fueran perpendiculares al plano que contiene nuestra órbita alrededor del Sol. Pero debido a que la Tierra tiene su declinación con respecto a este plano, el Sol cada año parece que se acerca y se aleja de la línea Ecuatorial cambiando de un hemisferio a otro. El punto de su desplazamiento hacia el norte donde el Sol cruza el Ecuador Celeste es llamado Equinoccio Vernal. Esto ocurre entre el 21 y 22 de Marzo de todos los años. El Ecuador Celeste es la proyección del Ecuador de la Tierra hacia el espacio y es paralelo al paso diario de Este a Oeste de las estrellas como aparecen que rodean los Polos Celestes.

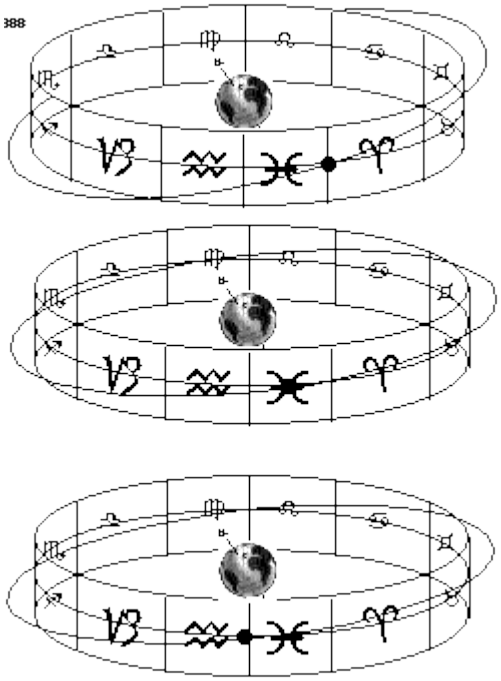
El punto el cual retorna hacia el sur, es cuando el Sol cruza el Ecuador nuevamente es llamado Equinoccio de Primavera y ocurre entre el 22 o 23 de Septiembre cada año.

En el gráfico 1 vemos la declinación de la Tierra, así como el ecuador terrestre divide a la tierra en dos hemisferios. Del mismo modo el ecuador celeste divide al cielo. El ecuador celeste tiene declinación 0°; otros objetos tienen declinaciones medidas por su distancia angular Norte o Sur del ecuador celeste. Las declinaciones corresponden a la latitud terrestre.



La proyección del ecuador de la Tierra sobre la esfera celeste marca al ecuador celeste con declinación 0° La dirección del eje de la Tierra indica los dos polos del cielo (declinación 90° N y S respectivamente). El polo Norte celeste está marcado por la estrella Polar cuya declinación es de +89°; el polo celeste del Sur no esta marcado por ninguna estrella brillante.

El paso anual aparente del Sol en los cielos es conocido como eclíptica. La eclíptica puede también ser definida como la proyección del plano de la órbita de la Tierra sobre la esfera celeste. Debido a la declinación de la Tierra de 23°27’ el ángulo entre la eclíptica y el ecuador celeste también es de 23°27’ y las dos intersecciones son conocidas como puntos equinocciales.



Los solsticios representan las veces que el Sol alcanza su máxima declinación ya sea al Norte o al Sur del ecuador celeste. Las fechas donde se producen las declinaciones máximas son el 22 de Junio Solsticio de Invierno y el 22 de Diciembre Solsticio de Verano.

En el gráfico 2 el punto del cual la posición de un planeta es medida en los mapas, la eclíptica se desplaza horizontalmente interceptado por el ecuador celeste. En la astrología Occidental este punto de intersección es considerado el 0° grado de Aries de la astrología tropical. El zodiaco real fijo es un cinturón de grupos de estrellas que Aswini 0° corresponde a 0° de Aries Sideral. Estos dos puntos de inicio coincidieron en un período de tiempo hace muchos años atrás. Este punto de intersección entre la eclíptica y el ecuador celeste se conoce como el punto vernal = 0° Aries Tropical, pero en relación al zodiaco fijo sideral este puntos tiene una progresión al rededor del zodiaco fijo que lo hace en 25,000 años aproximadamente y en 30° de progresión le toma más de 2,000 años.

En el gráfico 3 se muestra la precesión de los polos o la proyección de los eje de la tierra y esto es debido a que los efectos gravitaciones del Sol, la Luna y los demás planetas hacen que la Tierra gire en sus polos ligeramente haciendo que los polos hagan una rotación y esto hace que la posición de los polos celestes se desplacen.

Los Dos Zodiacos

La mayoría de nosotros estamos bajo la impresión de que existe solo un zodiaco: el de las estrellas fijas o constelaciones. Creemos que cuando un efemérides (tablas astrológicas de posiciones planetarias) menciona la localización de un planeta en un signo en particular - Por ejemplo, Júpiter en Sagitario - Si miramos hacia el cielo y hacia la constelación de Sagitario, veremos al planeta localizado en esa posición. Esto sin embargo no es el

caso para el Zodiaco utilizado por la mayoría de astrólogos occidentales de hoy en día. El cual es llamado “Zodiaco Tropical”, ya que no esta basado directamente en las estrellas o constelaciones. Esto no corresponde a las posiciones observadas. Nuestro Júpiter astrológico será encontrado astronómicamente en la constelación de Escorpio e incluso puede encontrarse cerca de la constelación de Antares. La primera estrella roja en magnitud en el corazón de Escorpio, en caso de que nuestro Júpiter se encuentre en 8° grados de Sagitario.

Los signos del zodiaco tropical, a través de los miles de años, vienen a corresponder a cualquier constelación de las estrellas fijas. En la actualidad, el signo tropical de Aries corresponde a la estrella fija a comienzos de Piscis. Muy pronto corresponderá a Acuario, con el comienzo de la era de Acuario, acerca de lo que mucho hemos escuchado. En 10,000 años aproximadamente. El Aries Tropical corresponderá con la estrella fija de Libra, su opuesto, hasta los 25,000 años Donde corresponderá una vez más a la actual estrella de Aries.

Esto se debe a que los signos del zodiaco Tropical están basados en los equinoccios, no en las estrellas fijas. La posición del Sol en el primer día de otoño y sin ningún grupo específico de estrellas. La orientación de los equinoccios de las estrellas fijas cambian a través del tiempo de acuerdo a la precesión de la tierra sobre su propio eje. Este fenómeno, un cambio de la declinación de la tierra, genera el punto de la tierra relativa a las estrellas fijas que se desplace en retroceso en el zodiaco. Sobre un período de 25,000 años, el punto de la tierra relativo a las estrellas fijas hace un giro completo en el circuito del zodiaco.

El zodiaco que corresponde a las constelaciones actuales, o las estrellas fijas, es llamado “Zodiaco Sideral”. La astrología Védica usa este, como lo hacen en la astrología sideral occidental que se relaciona en la orientación usando como modelo al de la India.

Alrededor de 2,000 atrás, cuando la astrología Occidental estaba en su estado de formación, los dos zodiacos coincidían, en el mismo punto. Desde ese entonces, con la precesión, de los dos zodiacos se han estado apartando lentamente el uno del otro, aproximadamente 50" segundos por año. De esa manera, el zodiaco tropical muestra las actuales posiciones astronómicas de hace 2,000 años.

El zodiaco Tropical esta basado no sobre las estrellas, sino en la orientación de la Tierra y el Sol. Los Trópicos de Cáncer y Capricornio denotan los lugares del Sol en los solsticios de invierno y verano. El zodiaco tropical comienza con el Sol en el equinoccio vernal. Esto es designado como el comienzo del signo Aries. Su posición en el solsticio de invierno (correspondiente a nuestra latitud Lima-Perú) corresponde al primer grado de Cáncer y el equinoccio de primavera al primer grado de Libra y en el solsticio de verano al primer grado de Capricornio. Las estaciones marcan los puntos cardinales del zodiaco tropical; aun cuando estas presesiones continúan, las estrellas fijas marcan estos puntos estacionales lentamente y cambiando inevitablemente.

El zodiaco tropical permanece idéntico con estos puntos estacionales, no considera la presesión. Incluso algunos que usan este sistema no conocen

que existe la precesión. Ellos plantean su validez sobre otros factores. Algunos dicen que la validez depende sobre las estaciones; otros dicen un simbolismo espacial y algo temporal, con los signos más como una división del tiempo y no como una división del espacio. Los astrólogos tropicales sostienen la correspondencia de la diferencia entre lo estático, lo eterno o el espacio orientado la visión de las culturas antiguas y el tiempo y el progreso hacia la visión del Occidente de los tiempos modernos.

Esto no quiere decir que la astrología Tropical no considere la precesión. Lo hace pero con relación a las eras del mundo, lo comprueba con el reconocimiento de la era de Acuario con el movimiento precescional del equinoccio vernal retrocediendo hacia la estrella fija de Acuario. La astrología tropical de esta manera reconoce el zodiaco sideral y lo considera que es de valor; pero para largos periodos de tiempo colectivos y no para el periodo de vida de un individuo en particular.

Por otro lado la astrología Védica, no considera la posición de los planetas relativo a los puntos de los equinoccios y solsticios. Aunque hay una área donde se estudia este punto para determinar la fuerza planetaria y debilidad, pero no como un factor importante en la interpretación.

Por lo tanto, observamos, que los dos diferentes métodos de determinar los signos del zodiaco existen. Cada uno esta basado en una diferente clase de cálculos. Ninguno es errado, ambos sistemas usas diferentes medidas, aunque usan el mismo lenguaje para hablar de ellos. Los signos del zodiaco tropical en realidad no son estrellas que forman los signos, aunque se relacionan análogamente con las doce constelaciones o grupos de estrellas. Miden los cielos de acuerdo a la relación entre el Sol y la Tierra y no entre el sistema solar y las estrellas fijas. Los signos del zodiaco Sideral, sin embargo, son idénticos con las estrellas fijas (o más apropiadamente, en una sección de 30° en el cielo donde se encuentran localizados).

Existen en la actualidad algunas personas que tratan de relacionar los signos de las estrellas actuales únicamente y no la división de 30° en la cual se encuentran ubicados. Por ejemplo, Ellos pueden ver a Aries solo como una división equivalente a las estrellas de esa pequeña constelación, y no de la gran banda que la circula. La astrología Védica no concuerda con esto. Más bien observa las doce divisiones del Zodiaco una división armónica de luz que proviene del centro de la galaxia. Esta es la división que es la más importante, y no las estrellas individuales dentro de esta división, aunque estos también tienen sus significaciones.

Controversias de los dos Zodiacos

Como estos dos sistemas de zodiacos son usados, naturalmente una controversia se manifestará entre ellos. Algunos astrólogos pueden considerar que uno sea el verdadero zodiaco, y el otro sea errado, algunos pueden considerar que ambos son válidos pero en diferentes grados. Algunos tratarán de usar ambos. Se ha encontrado ejemplos de predicciones astrológicas acertadas utilizando ambos sistemas y también ejemplo de interpretaciones erradas en ambos zodiacos. Esto puede depender más del estudiante y no del sistema.

Algunos dicen que el zodiaco Tropical es para los Occidentales, ya que se ha desarrollado en este lugar, y el Sideral es el sistema para los Orientales, ya que ha prevalecido en esos lugares. Aunque la astrología Sideral puede dar predicciones buenas y acertadas para los Occidentales quienes creen en el sistema Tropical, y la astrología Tropical puede aplicarse en las cartas para los Orientales. Más que eso, vemos una barrera que se rompe entre el Este y Oeste en todas partes. Los Orientales pueden ser tan materialistas o científicos como los Occidentales, y los Occidentales pueden ser tan espirituales o religiosos como los Orientales. Todos nosotros somos seres humanos con las mismas naturaleza básica en la vida, y no podemos hacer que las influencias de las estrellas dependan sobre las influencias geográficas.

Cuando un astrólogo Tropical dice que el Sol se encuentra en Acuario, esto no significa que el Sol se ubique en la estrella fija de la constelación de Acuario. Probablemente puede que sepa que el Sol se encuentre en la estrella fija de la constelación de Capricornio. Este astrólogo puede decir que se encuentra en la 11va parte de la 12va división del zodiaco basado sobre la posición del Sol y del equinoccio vernal. Similarmente cuando un astrólogo Sideral dice que el Sol se ubica en Capricornio, se refiere a las estrellas fijas, y no a la división Tropical, la cual probablemente lo conocerá como Acuario. Aunque ambos astrólogos usan los mismos términos, ellos se refieren a diferentes áreas del cielo basadas sobre dos diferentes formas de dividir el cielo.

Como la astrología Védica es Sideral, esto significa que los signos cambiarán en la Carta Védica sobre todo si se desea aplicar el sistema sideral de una carta Tropical. Una persona que tiene el Sol en Tauro en el sistema Tropical, en el sistema Védico su mismo Sol estará en el signo de Aries. Estos movimientos de posiciones o cambios naturalmente causarán algunas consternaciones, particularmente para aquellos de nosotros que estamos familiarizados o complacidos con nuestra carta astral al sistema Tropical. Un persona con el Sol en Acuario al sistema Tropical, no se sentirá muy complacida con tener el Sol en el signo de Capricornio en el sistema Védico (aunque exista una diferencia en la interpretación del significado de estos signos). Por otro lado, una persona que tenga el Sol en Capricornio al sistema Tropical puede sentirse más feliz de tener el Sol en el Signo de Sagitario en el sistema Sideral o Védico. (Debemos mencionar que en el sistema Védico no se hace tal cosa de solo dar importancia a la posición del Sol en los signos, sino que se da más importancia al Ascendente y a la posición de la Luna). En este punto crucial debemos entender que los dos zodiacos tienen sus diferencias propias y que no deberíamos confundir un sistema del otro y tratar analizar de acuerdo a los estándares de cada uno.

El zodiaco Sideral se considera que es el zodiaco original históricamente, ya que es observable del zodiaco fijo. El zodiaco Tropical, es un zodiaco abstracto, el cual ha emergido del Sideral. Como sabemos que todas las abstracciones usualmente son basados de las cosas observables.

El zodiaco fué creado mucho tiempo antes cuando el equinoccio vernal se encontraba en Aries. Donde originalmente fue basado sobre la observación directa de las estrellas. Cuando los Egipcios y los Babilonios hablaban del signo de Tauro, ellos se referían al signo de las estrellas fijas; aunque su tiempo de Tauro marcaba el equinoccio vernal, no el de Aries. Es difícil

imaginar que en 2,000 años Antes de Cristo. Cuando el Sol se encontraba en la estrella de Tauro, los sabios lo hubiesen localizado en signo tropical de Aries (el cual hubiese sido el caso si hubiesen usado el zodiaco Tropical). Un zodiaco abstracto o simbólico como lo es el Tropical, no hubiese permitido o tenido sentido en la culturas que registraban sus calendarios en posiciones planetarias observables.

Si la astrología proviene originalmente de la India, entonces el zodiaco Sideral definitivamente ha sido el original, ya que su astrología ha permanecido siempre Sideral a lo largo de toda la historia. Las culturas antiguas de la India, la cual ha mantenido la continuidad de sus civilizaciones por ciento de miles de años, naturalmente se puede aplicar la precesión del zodiaco. Sus calendarios eran basados netamente en las posiciones astronómicas reales, como la sincronización de la Luna en ciertas constelaciones en ciertos días. Debido a la precesión de los equinoccios, el calendario lunar de los Hindúes tendría un diferencia de sincronización de dos semanas en mil años, de un mes en 2,000 años. Fué únicamente cuando estas culturas declinaron y cayeron y el conocimiento de la precesión en los calendarios se perdió. No es cuestión de sorprenderse si se encuentran muchos de esos calendarios en los Textos Védicos antiguos de la India.

Las civilizaciones Occidentales, sin embargo, no tuvieron estas raíces antiguas. Han cambiado rápidamente sus estudios por esas posiciones estelares y esto es notorio. El conocimiento de la precesión fué perdido con relación a la degradación de la era de Kali Yuga.

El avance del zodiaco Sideral es por lo tanto, el original astronómicamente e históricamente. La inconformidad de muchos astrónomos que la astrología no puede ser válida se refiere a que no hay correspondencia entre los signos del zodiaco Tropical con el de las estrellas fijas, pero no pueden decir lo mismo de la astrología Sideral. Si el zodiaco Tropical es una mejora del zodiaco original de las estrellas fijas, un sistema alternativo o una desviación de él es otro tipo de pregunta común que surgiría entre todos. La astrología Tropical puede ser acertada; sin embargo el zodiaco Sideral es considerado más importante. La ventaja del zodiaco Tropical es, por supuesto, conocido comúnmente, el lenguaje astrológico de nuestra cultura. Ya sea que puede ser el primer sistema de una astrología global que emerge en la Nueva Era. Aunque el Psíquico Edgar Cayce, quien también usaba mucho el sistema Sideral, esto quiere decir que el sistema Sideral prevalecerá a lo largo del Tiempo.

La astrología Védica ha existido por más de cientos de miles de años. Un número de cambios en las posiciones de los equinoccios similar al de nuestra actual era de Acuario y cambios similares en los calendarios han sido registrados en ello. El sistema Védico y su zodiaco son basados sobre la continuidad de la cultura que retrocede hacia la era de los dioses cuando los seres humanos aun tenían comunicaciones con los seres inteligentes del cosmos. Y por lo tanto nos proveen con la clave de ese sistema trabajado por la inteligencia cósmica.

La Orientación del Zodiaco Sideral

La astrología Tropical u Occidental orienta su zodiaco en el equinoccio del punto vernal. Esto es marcado como el comienzo de Aries, como lo hemos indicado. Por otro lado, la astrología Védica, se orienta en el centro de la galaxia, el Sol galáctico central, cuya influencia viene hacia nosotros a través de las estrellas fijas de la constelación de Sagitario. Este centro galáctico es llamado *"Brahma"* la fuerza creadora, o *"Vishnunabhi"* el ombligo de Vishnu. Desde este Sol galáctico emana la luz que determina la vida y la inteligencia sobre la Tierra en la cual dirige el rol de los siete rayos de la creación y la distribución del karma. Es el punto central para determinar el significado de los signos del zodiaco, el cual refleja las doce divisiones de su luz con relación a nuestro sistema solar.

En términos del zodiaco sideral, el centro galáctico está localizado al comienzo de Sagitario. En el sistema Védico se encuentra en la constelación Lunar (nakshatra) llamada "Moola" cuyo significado es "la raíz o la fuente". Moola puede ser visto como el primero de la serie de las constelaciones lunares y se registra en los primeros 13° 20' de Sagitario, en el medio o mitad donde se localiza el centro galáctico. La parte última en las series de la constelaciones lunares es llamado "Jyeshta" significando "el más antiguo". Cubre la parte última de Escorpio. Esto muestra que los sabios conocían el centro galáctico y dieron nombres a las constelaciones de acuerdo a ese conocimiento, con ello marcando el comienzo de la secuencia.

Debemos recalcar que el sistema de 27 constelaciones es usado en India, más a menudo que los 12 signos. Es se debe de acuerdo a que la Luna reside en una constelación por día. Hace más fácil la observación que el sistema de signos, ya que en este sistema de signos la Luna reside en un signo de dos a un día y medio. Si uno conoce la constelación lunar donde la luna reside u ocupa en un día del mes, uno puede fácilmente detallar donde estará por el resto del mes. Tal sistema muestra que la astrología Védica es una firme observación de las estrellas.

Existen 3 puntos importantes de observación en el zodiaco Sideral, el cual forma un triángulo: 1) Aries, como móvil o cardinal o fuego creativo en el campo en cual la luz cósmica es proyectada; 2) Leo, como fuego fijo, es el campo el cual es mantenida o sostenida; 3) Sagitario, como fuego dual o mutable, es el campo en el cual es completado o transformado.

Esta orientación es fijada de acuerdo a la relación del Sol con el centro galáctico. La Luz galáctica proviene a través de Júpiter y a principios de Sagitario y forma un triángulo por sí mismo a través de Aries y Leo (localizado en trinos o en ángulos de 120° de ese punto).

El zodiaco Sideral mantiene esta relación consistente con el centro galáctico. El zodiaco Tropical está basado sobre la relación consistente de Sol-Tierra vía los equinoccios. El zodiaco sideral mide la relación entre el sistema solar y el gran Sol galáctico. Refleja las influencias la cual emanan del centro de la galaxia, absorbidos y funcionan como medios y transmitidos por los planetas de nuestro sistema solar.

La energía del centro galáctico es transmitido principalmente por el planeta Júpiter (llamado "Guru", el maestro, en el sistema Védico) y por

Sagitario, su signo positivo. Se dice que Júpiter es el maestro de los Dioses, las fuerzas cósmicas de luz y poder. En este respecto él es incluso el maestro del Sol quien es la guía del mundo. Júpiter representa y dirige la luz del Sol galáctico dentro de nuestro sistema solar.

De esta manera podemos dividir el zodiaco en tres grupos de cuatro constelaciones:

ARIES	**LEO**	**SAGITARIO**
TAURO	**VIRGO**	**CAPRICORNIO**
GEMINIS	**LIBRA**	**AQUARIO**
CANCER	**SCORPIO**	**PISCIS**

La primer división del zodiaco es dirigido por Marte, a través de Aries, fuego cardinal, inicia la emanación zodiacal de energía. Este es el cuadrante de signos cardinales o móviles o creativos. Consiste en Aires y Cáncer, 2 signos cardinales; Tauro, un signo fijo y Géminis un signo dual o mutable. Los signos de cuadrantes cardinales es responsable por el comienzo del movimiento, iniciando actividad, guiando y dirigiendo la manifestación, las fuerzas de origen.

La segunda división del zodiaco está dirigido por el Sol, mediante Leo, del elemento fuego y de ritmo fijo, estabiliza la emanación de la energía. Este es el cuadrante de los signos fijos. Consiste los dos signos fijos, Leo y Escorpio; uno cardinal, Libra; y uno mutable, Virgo. Los cuadrantes de los signos fijos es responsable de sostener el movimiento, estabilizando la actividad, y llevar la energía a la forma. Provee continuidad a las fuerzas de la vida.

La tercera división del zodiaco es dirigida por Júpiter, mediante Sagitario, fuego mutable, lleva la emanación de la energía zodiacal a la culminación y fusión. Este es el cuadrante de signos mutables. Consiste de dos signos mutables, Sagitario y Piscis, uno cardinal; Capricornio, y uno fijo; Acuario. Los signos del cuadrante mutable es responsable del movimiento, la transformación de energía, la forma desestabilizadora. Nos desplaza de la energía y forma dentro del dominio del pensamiento.

Todas las tres divisiones comienzan con un signo de fuego y terminasen en un signo de agua de la misma cualidad. El primer grupo tiene fuego y agua de un signo cardinal; el segundo, de un signo fijo; el tercero, de uno mutable. Estos tres grupos de signos representan los movimientos de la creación, preservación y destrucción de acuerdo a las fuerzas galácticas trasmitidas a través del sistema Solar.

Astrología Solar y Cósmica

En resumen, podemos decir que la astrología Tropical mejor sería si la llaman “ Astrología Solar” Sus signos deben ser llamados de una manera más exacta como “casas solares” o “signos equinocciales” . Su medida zodiacal es una relación Sol-Tierra pero no tiene correlación con las otras estrellas fijas. Como tal, su estudio profundiza más la psicología, la personalidad y los diferentes tipos de carácter, el lado solar de nuestra vida

y carácter. Sus signos muestran como los planetas distribuyen las fuerzas solares, pero no tiene la función de como distribuir las energías de las estrellas y de la galaxia por sí misma.- La luz secreta de la inteligencia.

La astrología Védica puede ser llamada “Astrología Cósmica”. Sus signos son las constelaciones estelares. Su zodiaco mide la relación entre nuestro sistema solar, las estrellas fijas y la galaxia misma. Como tal, se ocupa en cubrir una área amplia. Posee buenos poderes predictivos y tal vez, una mejor base para la astrología espiritual. Para la astrología espiritual debemos considerar el gran centro galáctico y la posición de los signos relativos a él.

Ambos sistemas pueden ser integrados. Vemos que ambas astrologías usan el sistema de casas. Estas están basadas sobre la rotación diaria de la Tierra sobre su eje. El zodiaco Tropical también refleja la rotación anual de la Tierra al rededor del Sol. El zodiaco Sideral añade a esto la milenia rotación del sistema solar a través del ciclo precescional. De esta manera uno puede medir todos estos tres factores y por lo tanto integran la astrología Oriental y Occidental. Sin embargo, esto se hace complejo y sucumbe en las actuales predicciones.

Por otro lado ambos sistemas pueden permanecer como alternativas, así como existen diferentes medios de curación. Es importante en mantener las diferencias entre los dos sistemas y permiten tener un desarrollo muy amplio del conocimiento astrológico. Incluso si un sistema es superior al otro, el sistema de aspectos de uno puede ser aun de mucha ayuda para añadir al otro sistema. Muchos astrólogos Védicos añaden las influencias de Urano, Neptuno y Pluto a sus sistemas de interpretación. La gran claridad y sofisticación psicológica y claridad intelectual de la astrología Occidental puede ser de mucha ayuda si se aplica también al sistema Védico.

Algunos aspectos de la astrología Védica como el uso de gemas y neutralizaciones de influencias maléficas de los planetas pueden ser usados en la astrología Tropical, la cual generalmente le falta conocer muchos métodos para armonizar las influencias planetarias. Las carta armónicas, la cual se están volviendo muy populares en la astrología Tropical (como los Dwads), provienen originalmente de la astrología Védica. Existen muchos aspectos del sistema Védico que pueden ser de mucha ayuda también en la astrología Tropical.

El Ayanamsha

La diferencia entre los zodiacos Tropical y Sideral es llamado “Ayanamsha”. Es un término que en la actualidad usado por los astrólogos Occidentales. En Sánscrito. “Ayana” significa solsticio y “amsha” significa porción. Se refiere a la diferencia entre el punto actual del equinoccio vernal y las estrellas fijas que sería el comienzo de la constelación de Aries.

La principal controversia entre los astrólogos siderales es con relación a la extensión de la localización del Ayanamsha. Algunos astrólogos Occidentales consideran que el equinoccio vernal ya se encuentra en Acuario; esto sería un Ayanamsha bordeando los 30°. Tal valor es difícil de

hacerlo valer astronómicamente, ya que el equinoccio se encuentra aun a comienzos de Piscis y lejos de la actual estrella de Acuario.

Algunos astrólogos Siderales Occidentales registran el Ayanamsha alrededor de 24°02' en 1950. La mayoría de Astrólogos Védicos lo sitúan entre 21°40' y 23°10' para ese año. El moderno Ayanamsha llamado "Lahiri" está autorizado en la actualidad como un estándar por el gobierno de la India pero aun no es aceptado por todos, pero sí por la mayoría y nosotros como estudiantes y seguidores de la escuela Bharata Vidya Bhavan aplicaremos el Lahiri Ayanamsha que en el segundo nivel explicaremos en más detalle el porqué.

Mientras que es fácil determinar el punto exacto en los cielos en la cual corresponde en la actualidad el equinoccio vernal. Es difícil medir actualmente cual debe ser el primer punto de la constelación de Aries.

La identidad de la estrella Védica de Revati, se dice que marca esta posición, es una punto de controversias.; aunque no es fácil determinar el punto a través del tiempo en el cual se encontraba el equinoccio vernal.

Ayanamsha para Enero 1998

23° 50' 06'' Lahiri (Gobierno de la India)
22° 23' 03'' B.V.Raman
22° 29' 08'' Sri Yukteswar
24° 42' 12'' Fagan-Bradley (Astrología Sideral Americano)
23° 44' 07'' Krsnamurti

Radio del Movimiento del Ayanamsha

El radio de movimiento de la precesión por año, también es materia de algunas diferencias de opiniones y parece que varía ligeramente en la medida de tiempo. Debido a eso, el día de la unión o la conjunción de los 2 zodiacos es calculada diferentemente. Los astrólogos Védicos comienzan sus cálculos desde 200-550 años después de Cristo como el punto de coincidencia o conjunción de ambos zodiacos. Incluso algunos astrólogos Occidentales quieren usar en nacimiento de Cristo para este propósito.

48" Lahiri, 50.03" Raman, 54" Sri Yukteswar.

Algunos prefieren usar el de Lahiri que hace que el ciclo dure 27,000 años, algunos prefieren usar el de Yukteswar que hace que el ciclo se inicie en el año 499 después de Cristo haciendo un ciclo total de 24,000 años, de acuerdo a la teoría Védica de los cuatro yugas. Los cálculos de B.V. Raman se acerca a este, y Lahiri también se encuentra muy cerca a esta medida. La Astronomía sitúa el ciclo en 25,800 (el radio del movimiento del ayanamsha) pero admite fluctuaciones que hacen que el período sea una materia de especulaciones.

Uno puede escoger el ayanamsha que pueda encontrarlo mejor. El raciocinio de los diferentes sistemas puede ser estudiado por cuenta propia.

Para las posiciones planetarias raramente hacen diferencias. Principalmente en términos en del cálculo de las cartas armónicas y los períodos planetarios puede volverse significativo. Únicamente el tiempo puede revelar cual es el correcto.

Los modernos efemérides Tropical pueden dar el Ayanamsha Sideral Occidental por mes, de la cual podemos restar todas las posiciones planetarias. Un efemérides con las posiciones de los planetas de acuerdo a los Ayanamshas de Lahiri y Raman pueden ser adquiridos en la India. Opciones para calcular los Ayanamshas estándares, o para añadir el ayanamsha propio de uno, pueden ser encontrados en la mayoría de programas computarizados de Astrología Védica. Los programas extensivos de astrología Védica o Hindú están disponibles a través de servicios de astrología computarizada y se ha vuelto muy común en la mayoría de astrólogos especialmente para los Occidentales.

Tabla de Ayanamshas de 1900-1990

Fecha	Lahiri	Yukteswar
Enero 1, 1900	22° 27' 59"	21° 00' 54"
Enero 1, 1910	22° 35' 51"	21° 09' 54"
Enero 1, 1920	22° 44' 30''	21° 18' 54"
Enero 1, 1930	22° 52' 40"	21° 27' 01''
Enero 1, 1940	23° 01' 21"	21° 36' 54''
Enero 1, 1950	23° 09' 34"	21° 45' 54"
Enero 1, 1960	23° 17' 54"	21° 54' 54
Enero 1, 1970	23° 26' 21"	22° 03' 00''
Enero 1, 1980	23° 34' 31"	22° 12' 54"
Enero 1, 1990	23° 42' 56"	22° 21' 54"

Esta simple tabla es para referencia general. Para los años intermedios, la diferencia puede ser hallada de acuerdo al radio anual. Para todos los propósitos prácticos puede ser corregido al minuto más exacto. Como el radio es de 9' por 10 años uno puede sumar 0.9' por año.

Diferencias Entre la Astrología Védica y Tropical

Después de explorar las diferencias y el origen de la astrología Védica lo que también debemos saber es en que consisten y en que se diferencian ambas astrologías. Lo que sorprende es que la Astrología Védica no tiene similitud a la astrología Occidental o Griega de donde esta proviene.

Los planetas, los signos, las casas y los aspectos son usados en la astrología Védica así como en la astrología Occidental. Los planetas y los signos tienen un significado similar pero no son exactamente los mismos. Los planetas son descritos de acuerdo a hechos históricos reales realizados por los semidioses o seres de otros planetas que a veces se conocen como mitología de la India. Las casas son similares en sus interpretaciones, pero se diferencian en términos de cálculo. Existe una diferencia notable en los aspectos planetarios usados por la astrología Védica y la astrología Occidental, con un sistema de interpretación diferente y una manera de calcular diferente.

El aspecto que lo hace que se diferencien más es que el Zodiaco Védico es sideral y el Zodiaco Occidental es tropical. El zodiaco sideral muestra una visión diferente para calcular y arribar a las posiciones de los signos. Esto muestra una diferencia muy significativa que hace que las similitudes sean secundarias.

La pregunta es saber cual zodiaco es el original, el sideral por (orientación con estrellas fijas) o tropical (orientación del equinoccio*). No tenemos evidencia que la astrología Védica originalmente fue tropical. Mas bien la astrología Griega y Babilonia originalmente fueron siderales, el zodiaco tropical es un zodiaco abstracto que se manifestó de lo real o zodiaco sideral la cual puede ser determinado por solo observar las estrellas fijas***. Mientras que la astrología Védica y Griega comparten aspectos genéricos básicos, existen diferencias fundamentales entre ellos. Y más allá que esto la astrología Védica tiene muchos otros factores que considera.

Los cálculos matemáticos de la astrología Tropical son diez veces más fáciles que los de la astrología Védica. Estos trabajos son hallados en los tratados de Varaha Mihira y Aryabhata.

El Sistema de la Astrología Védica

A continuación veremos las partes donde la astrología Védica no se asemeja a la astrología Occidental.

1) La astrología Védica emplea un total de 16 cartas divisionales, basados sobre la división de cada signo de 30 por un número de 60. No más que dos o tres solo son considerados en la astrología Occidental.
2) Tiene un completo sistema de períodos planetarios basados en la constelación lunar (Nakshatras) en la cual la Luna se localiza en el nacimiento. El Sabio astrólogo Védico Parasara Muni menciona 54 de estos períodos planetarios o Dasa, del cual el Vimshottari Dasa es el más importante. También tiene varios sistemas de períodos planetarios y otros cálculos basados en diferentes Chakras o diseños geométricos matemáticos, como el Kalachakra Dasa, Kurma Chakra, etc.
3) Tiene un sistema elaborado para determinar las fuerzas planetarias y las debilidades llamada Shad Balas que consideran las posiciones planetarias al minuto en la diferentes cartas divisionales, tiempo de hora, día, mes y año, dirección, fuerza de moción, etc.

4) Tiene un sistema complejo de determinar los rayos planetarios favorables vía signos llamados Ashtakavargas, la cual pueden ser usados para los tránsitos o astrología natal.
5) No se inclina mucho sobre los aspectos como lo hace la astrología Occidental, pero sí en las diferentes combinaciones planetarias llamadas Yogas de la cual existen varios cientos definidas por aspectos, intercambio, posición y regencia de casas.
6) Tiene un sistema único de neutralizaciones planetarias que incluye gemas, colores, mantras, rituales, que son mucho más complejos que aquellos usados por la astrología Occidental medieval.
7) Tiene un complejo y único sistema de astrología horaria incluyendo el uso de las respiraciones y gestos de los demás (aunque existe una similitud con el estudio de la astrología natal).
8) Tiene un completo sistema de Astro-Quirología así como varias formas relacionadas con la numerología.

Debemos notar que la mayoría de libros no han sido todavía traducidos al ingles y mucho menos al español. La mayoría se mantienen en el idioma de la India y ello forma solo una fracción de la cual la mayoría se encuentra en forma oral que nunca serán escritas. Muchos otros factores todavía tienen que ser descubiertas.

Sistema de Jaimini Muni

El alcance estándar o el principal estudio de la astrología Védica es a través del sistema de Parasara Muni, el padre de Vyasa que compiló los Vedas. Existe un segundo sistema atribuido a Jaimini otra figura de la cultura Védica.

El sistema de Jaimini es muy interesante debido a que es un sistema específico basado en los signos que es muy diferente al de Parasara y al de los Griegos. Incluye periodos planetarios basados en los signos, diferente a los de Parasara basados en las constelaciones. Tiene un gama totalmente distinta de aspectos (los signos Móviles aspectan a los signos fijos y viceversa, excepto el signo adyacente y los signos duales aspectan a todos los demás. Emplea un sistema único de indicadores (Karakas)

Con la astrología Védica de Jaimini y Parasara existen dos sistemas diferentes y no solo se diferencian de la Griega sino que entre ellos mismos también se diferencian.

Sistema Tajika

Existen métodos en la astrología Védica que son iguales al de la astrología Occidental. Las progresiones y los retornos solares. Pero son aplicadas al sistema sideral y combinadas con los métodos tradicionales clásicos de interpretación Védica y Occidental. Por ejemplo los aspectos de sextiles y trígonos son empleados en sistema Tajika, pero se aplica más los aspectos convergentes y divergentes.

Nakshatras

La astrología Védica tiene un sistema de astrología lunar basados en las 27 constelaciones del zodiaco. La astrología Védica no solo analiza a los planetas por la posición en los signos sino que también por la posición de los planetas en las constelaciones indicando un nivel más profundo de interpretación.

Podemos concluir diciendo que todas las técnicas corresponden netamente a la astrología Védica en sí, y no es que provenga de la astrología Tropical. La astrología Védica es la ciencia original ya que proviene de los vedas que fueron transmitidos desde tiempos inmemoriales haciendo que sea la más antigua de todas las ciencias divinas y destinada para seres con realizaciones espirituales.

Astrología Védica (Jyotish) y Astrología Tropical

La astrología esencialmente, es un conocimiento de las estrellas (Astro y conocimiento por la ayuda de las estrellas). Las enciclopedias de astrología la definen como "La ciencia que estudia las influencias que repercute en el carácter humano como fuerzas cósmicas que emanan de los cuerpos celestes" Se dice que es el alma de la astronomía. La antigüedad la sitúa como una de las primeras ciencias estudiada por el ser humano. Gracias a aquellos astrólogos antiguos debemos la manifestación de la astronomía moderna.

En cambio el Jyotish o Jyotirvidya es una parte de los Vedas (Vedanga). Jyotir literalmente significa luz (luz divina) y Vidya significa conocimiento. Por lo tanto, Jyotirvidya significa la luz divina que remueve la oscuridad de la ignorancia.

La luz divina que es la luz interna que comúnmente es usada por el hombre que al cerrar los ojos y los sentidos externamente permite visualizar más allá de las cosas mediante de percepción inmediata de los sentidos. El Jyotirvidya nos ayuda a la visualización de los objetos en el orden cósmico en el trasfondo del tiempo y el espacio.

Ha existido una creencia popular que la Astrología y el Jyotirvidya son lo mismo, que sólo son conocidos con diferentes nombres. Esencialmente ambos, la Astrología y el Jyotirvidya se relacionan con el comportamiento humano y usan las estrellas como un significado de sus conocimientos. Pero la definición de la Astrología y del Jyotirvidya muestra que son completamente diferentes en sus conceptos básicos.

Teorías de la Astrología Tropical

Muchos astrólogos han contribuido con sus pensamientos y experiencias en la astrología. Las diferentes teoría que comúnmente se usan se mencionan a continuación:

a) Los planetas en el sistema Solar influyen sobre el comportamiento humano.

b) Las observaciones prueban que los eventos que experimentan los humanos corresponden a los movimientos de los planetas en el sistema solar.

c) Los teosofísicos explican que los planetas son manifestaciones físicas o el cuerpo de la deidad de nuestro sistema solar. El Sol es el corazón del cuerpo de donde proviene toda la vitalidad física de la cual absorbemos. Las influencias planetarias representan las fuerzas o vibraciones que en si mismos no son ni buenos ni malos pero si igual que cualquier otra fuerza en la naturaleza, como la electricidad puede ser usada ya sea para bien o para mal.

El Jyotirvidya y sus Verdades Fundamentales

El Jyotirvidya es una parte de los Vedas, el conocimiento que proviene de los Vedas es anacrónico y se observa que existe un profundo nivel de ideas filosóficas que las principales son:

(a) La esencia de todas las cosas es la energía suprema del Señor la cual penetra en todos los aspectos del universo. Como energía es impersonal, inmaterial, innaciente y una fuerza inmortal. Es el Brahman el aspecto refulgente del Señor.
(b) Existen almas individuales que son imperecederas y eternas y son partes y porciones del Señor Supremo (el Alma universal). Son llamadas como, Atman. El Brahman y el Atman son uno e indivisibles, aunque el Atman viviente en el mundo de los sentidos, parece que existiera separado del Brahman. Esta aparente separación se conoce como Maya o ilusión.
(c) La Naturaleza es una manifestación del Señor Supremo y esta en continua evolución de acuerdo a Sus leyes inmutables.
(d) Tanto como vivamos en ilusión situaremos nuestra fe en la cosas cambiantes y temporales de la naturaleza. El efecto de esta naturaleza cambiante incita sobre nuestras penas y placeres como es experimentado en nuestras vidas. Únicamente a través de nuestra realización y en la canalización en el servicio espiritual o devocional uno puede liberarse de las sensaciones mundanas del dolor y los placeres.
(e) Las actividades son incidentes de la vida. Cada persona actúa de acuerdo a su alma, mente y sentidos y produce su destino con infortunios o fortuna. Pero no habrá un resultado sin la acción del pasado. De esta manera el alma recibe muchas experiencias nacimiento tras nacimiento y gradualmente elimina las ilusiones y procede a alcanzar la autorrealización.

Las Diferencias Entre la Astrología Tropical y el Jyotirvidya

(1) La astrología es el conocimiento de las estrellas. Jyotirvidya es el conocimiento que usa la luz divina para remover la ignorancia.
(2) La astrología cree en la influencia de las estrellas sobre el comportamiento humano. Jyotirvidya no cree en la relación física del hombre con las estrellas que influencian el comportamiento humano.
(3) La astrología explica sus teorías como una ciencia empírica. Jyotirvidya aplica la filosofía de los Vedas.

(4) La astrología cree que más de nueve planetas son efectivos en la vida humana y la sociedad. De acuerdo al Jyotirvidya el hombre manifiesta nueve ideas (atributos) de su vida y las ideas están representados por los nueve planetas.
(5) La astrología cree en la existencia del poder divino que otorga fortuna e infortunio. Jyotirvidya menciona que la fortuna y los infortunios son experiencias humanas, precisamente por los efectos de las actividades pasadas con relación a la naturaleza y que pueden ser explicadas sin la suposición del poder divino.
(6) La astrología cree que el tiempo es una revelación del poder divino. Jyotirvidya indica que le tiempo es una esencia de la expresión de la imaginación humana, pero que el tiempo es un agente de la voluntad de Dios.
(7) La astrología cree que el hombre es impotente se su propio poder. Jyotirvidya indica que el hombre es una fuente de energía y poder efectivo. En una vida Daiva (fuerza de acción realizado en el pasado) y Purusakara (actividades determinadas hacia cualquier actividad virtuosa) al igual que los dos lados de una moneda que son fuerzas inherentes de la naturaleza. Es una ignorancia en pensar cual de los dos lados es mejor o más valioso.
(8) La astrología no cree en la reencarnación. Jyotirvidya si cree en la reencarnación.
(9) En sincronizar el tiempo la astrología usa el sistema Sayana. Jyotirvidya tiene dos escuelas de pensamientos sobre dos sistemas Nirayana y Sayana.

Estos son algunos de los contrastes asombrosos en las ideas básicas de la Astrología Tropical y la astrología Védica o el Jyotirvidya. Estamos sorprendidos de saber como tienen un final común pero un diverso alcance de los problemas.

Por otro lado, es muy bien conocido que desde los tiempos de Varahamihira, la astrología era solo una ciencia *Saptha Graha Sastra* ya que solo reconocía a siete planetas, a decir el Sol, la Luna, Marte, Júpiter, Saturno, Venus y Mercurio. Los dos nodos de Rahu y Ketu fueron añadidos para convertirse en una ciencia *Navagraha Sastra* (nueve planetas). Las subsecuentes incorporaciones de los demás planetas de Urano, Neptuno y Plutón han hecho que la astrología se vuelva más fascinante y en la actualidad se le conoce como una ciencia *Dwada Graha Sastra* (doce planetas) y a medida que vaya avanzando el Kali Yuga se irán incorporando algunos planetas y será una ciencia *Shoda Graha Sastra* (dieciséis planetas) y todos estos planetas se relacionan específicamente con el Señor, como podemos observar todo tiene un sistema de evolución, esta ciencia también esta evolucionando aparentemente, decimos aparentemente porque en realidad el conocimiento esta descendiendo de una forma más abierta para que sea recepcionada por los seres de estos tiempos.

Las Encarnaciones de Dios y la Relación con los Planetas

Es muy importante reconocer la relación que tienen los planetas con el Señor Supremo. Según se explica el Señor tiene 10 encarnaciones principales y 9 de ellas se relacionan con los nueve planetas usados en la

astrología Védica. Tal como lo confirma el Señor mismo en Bhagavat Gitâ Capítulo 4 Textos 7, 8.

“Cuando quiera y donde quiera que haya una declinación en la práctica religiosa. Oh, descendiente de Bharata !, y un aumento predominante de la irreligión, en ese entonces Yo mismo desciendo”.

“Para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, así como para restablecer los principios de la religión, Yo mismo aparezco milenio tras milenio”

El Señor Supremo aparece por Su propia voluntad cuando quiera que haya un predominio de la irreligiosidad y una desaparición de la verdadera religión, todas estas encarnaciones son programadas por la voluntad de Señor. Cada encarnación personal del Señor se relaciona específicamente con las cualidades de una planeta.

Más Allá del Tiempo y el Espacio

Se dice que todo el universo es una manifestación del Señor Supremo, que trasciende el tiempo y el espacio. Su voluntad (Sankalpa) prevalece. Él es multifacético en su forma universal y llena todo el universo tal como se confirma en el Bhagavad G…tâ 11. 10,11 y 11. 6.

“Arjuna vio en esa forma universal infinidad de bocas, infinidad de ojos, infinidad de visiones maravillosas. La forma esta adornada con muchos ornamentos celestiales y llevaba en alto muchas armas divinas. Él (KŠa como la forma universal) llevaba guirnaldas y prendas celestiales y por todo el cuerpo tenía untadas esencias divinas. Todo era maravilloso, brillante ilimitado supremamente expansivo”. “ Oh tú mejor de los Bharatas, observa aquí las diferentes manifestaciones de adityas, Vasus, Rudras, Aswini-Kumaras y todos los demás semidioses. He aquí las muchas cosas maravillosas que nunca antes nadie había visto u oído”.

El Tema de la Evolución

Los Dasavatras despliegan una evolución cierta y metódica. Desde el Pez que nace en el agua luego a una tortuga, capaz de vivir en el agua y la tierra, luego a un jabalí de cuatro patas a un ser mitad hombre y león, de allí a un enano humano, luego a una personalidad de Dios hermosa completamente desarrollada, para mantenerse de acuerdo al tiempo, la situación y el propósito para la ocasión. Cada Yuga tiene una situación característica particular y Dios se manifiesta en concordancia con las exigencias del tiempo y en el proceso despliega un cierto crecimiento orientando la metamorfosis. Es una materia de realinear los elementos en armonía.

La tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, al mente, al inteligencia y el ego falso, estos ocho elementos en conjunto constituyen Mis energías materiales separadas.

El Señor declara que sus energías son una composición de ocho energías materiales. Las diversas energías se explican también en el Svatvata Tantra.

En tres formas misteriosas, Dios expande Sus energías. Como *Mahattatva,* El representa la energía material total. Como *Bhinna Tattva,* El representa la diversidad de energías. Como *Vyaapa Tattva* El representa la energía preservadora. En otras palabras, Él es Omnipotente, Omnipresente y Omnisciente.

Las Grandes Encarnaciones Divinas del Señor.

El Sol, corresponde y se relaciona con el Señor Rama
La Luna, corresponde y se relaciona con el Señor Krsna
Marte, corresponde y se relaciona con el Señor Nrsimhadeva (León)
Mercurio, corresponde y se relaciona con el Señor Buddha
Júpiter, corresponde y se relaciona con el Señor Vamana (enano)
Venus, corresponde y se relaciona con el Señor Parasurama
Saturno, corresponde y se relaciona con el Señor Koorma (tortuga)
Rahu, corresponde y se relaciona con el Señor Varaha (jabalí)
Ketu, corresponde y se relaciona con el Señor Meena (pez)

Fin de la Lección 7

LECCIÓN OCHO

Kalachakra
La Rueda del Tiempo

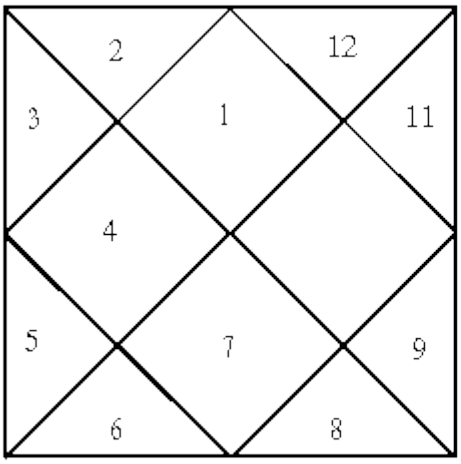
La Carta Natal o Astral

La carta de nacimiento es un registro individual de las posiciones de los planetas con relación al día exacto, fecha, tiempo, momento y lugar de nacimiento. Esta basado únicamente en cálculos matemáticos. Esto forma lo básico de un horóscopo.

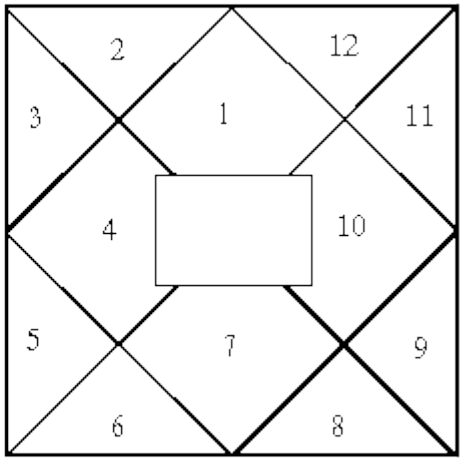
También se conoce como carta astral. En la astrología Hindú lo llamamos *Kundalini*. Le podemos llamar el mapa del cielo de un momento en particular. Existen diferentes formas de cartas o *Chakras* que son muy populares en diferentes partes de la India. Algunas funcionan en sentido horario y otras en sentido anti horario. Los *Chakras* dibujados con los Rashis o signos que giran en sentido horario son llamados *“Savya”* o *“Pradikshana*

Chakra" y aquellos que son dibujados con los Rashis o signos que giran en sentido anti horario son llamados *"Apsavya"* o *"Apradikshana Chakras".*

Los diferentes tipos de cartas o *Chakras* populares en India se dan a continuación:



Carta N° 1



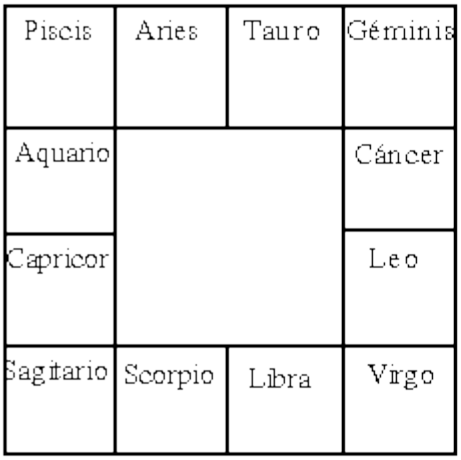
Carta N° 2

Las dos clases de Chakras en las fig. N° 1 y 2 son muy populares al Nor Oeste de la India. Los horóscopos son preparados en este estilo en diferentes partes del país como por ejemplo en Gujarat, Maharastra, Rajasthan, Punjab, Haryana, Jammu y Kashmir. También en Madhhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar y Himachal Pradesh, etc.

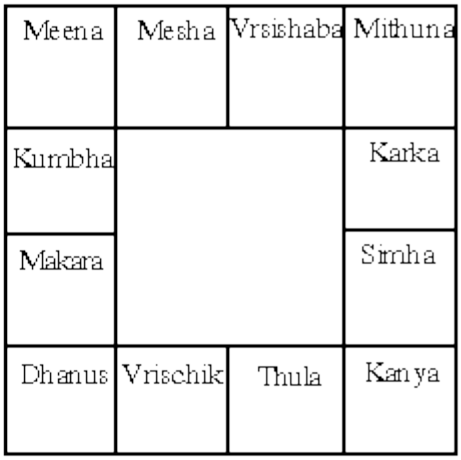
Esta es la forma de las cartas natales donde el ascendente es situado en la casa 1, es decir la columna media central de la parte superior de la carta y el resto de casas y signos se delinean al sentido anti horario, como se muestran en las figuras.

Como se observa en estos modelos de cartas astrales, las casas son fijas y los diferentes signos o Rashis desde el ascendente son puestos en las casas en un sentido anti horario, en otras palabras las casas son fijas y los signos rotan. Existen varios modelos de diseños de estas cartas astrales que son muy populares al Nor Oeste de la India. En los tiempos antiguos los astrólogos solían preparar e interpretar las cartas astrales de una forma muy decorativa y artística mientras preparaban los horóscopos.

Las cartas mostradas en las figuras 3 y 4 son muy populares al Sur de la india. En estas cartas todos los signos son fijos como se muestran en las figuras de arriba. La segunda columna rectangular en la parte de la línea superior siempre es el primer signo del zodiaco, es decir *Aries* o *Mesha* y el resto de signos siguen en ese orden en sentido horario. *Pradikshana Chakra,* y éste sistema es el que usaremos para las interpretaciones de las cartas astrales ya que es más opcional para las diferentes técnicas usadas en la astrología Védica. El ascendente es marcado en un signo en particular y los planetas son fijos de acuerdo a sus longitudes y signos. Aquí los signos son fijos y las casas son las que giran. Este tipo de cartas son muy populares en Andhra Pradesh, Tamilnadu, Kerala y Karnataka y muchos estados de la India.

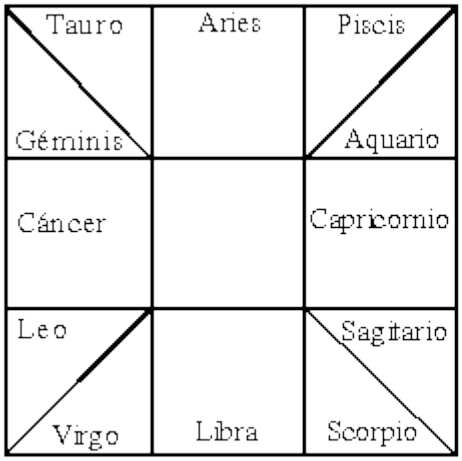


Carta N° 3

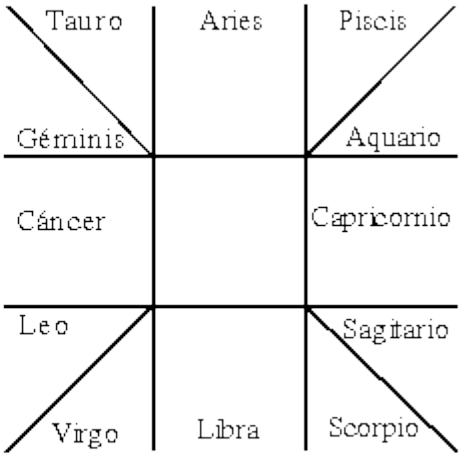


Carta N° 4

Los modelos de las cartas mostradas en las figuras 5 y 6 son muy populares en la parte Este y Nor Este del país. En estas cartas algunas son dibujadas con los signos al sentido horario y otras al sentido anti horario. Pero el signo de Aries o Mesha siempre va al centro de ambos sistemas. La segunda columna rectangular en la parte superior a la línea siempre es el Signo de Aries y los otros signos siguen sucesivamente ya sea al sentido horario o anti horario.



Carta N° 5



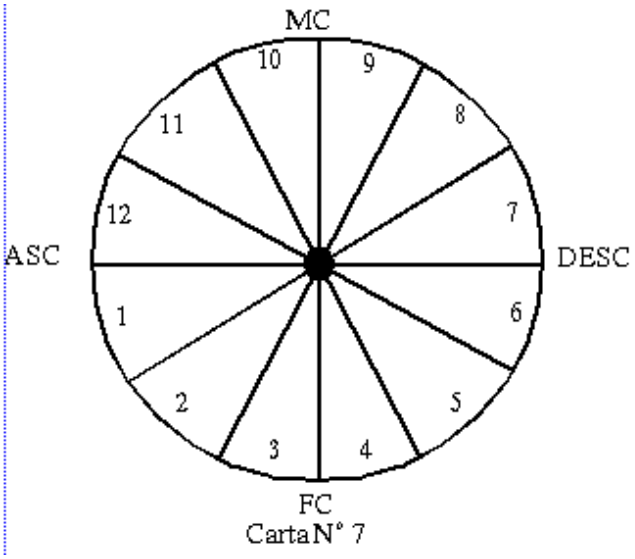
Carta N° 6

Los modelos de las cartas mostradas en las figuras 7 y 8 son usados en Occidente. Mayormente en los países Europeos la cruz marcada en el pequeño círculo negro (la tierra) muestra el lugar de nacimiento o la latitud Norte y la Longitud Este del lugar natal.

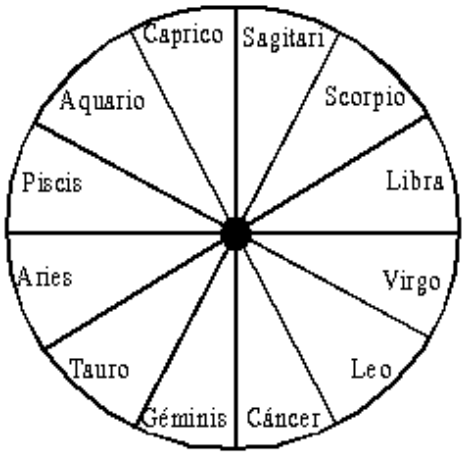
En la parte superior del circulo se encuentra el Medio Cielo. La línea que se les une es la cúspide o el filo de la casa 10. El Nadir, Fondo del Cielo o la casa 4 esta justamente en el lado opuesto del Medio Cielo. El ascendente o Lagna se encuentra al lado izquierdo y el Descendente o casa 7 esta situado al lado derecho del mapa o del Chakra.

La parte externa del círculo que rodea la tierra es el círculo de la latitud. La primera casa se encuentra justo por debajo del horizonte Este y las casas se cuentan en un sentido anti horario. Las cúspides de cada casa precede el espacio de la casa. Cuando un planeta ocupa una posición dentro de 5

grados del comienzo o el punto inicial de la casa, se pone o se mantiene en esa casa particular, debido que la influencia le corresponde solo a ese lugar, en este sistema las casas son fijas y los signos giran.



Carta N° 7



Carta N° 8

Los Sistemas Niryana y Sayana

El Sistema Sayana:

Cuando el Sol es considerado como el centro con la moción de la tierra y los signos sucesivos son situados en el horóscopo al sentido contrario a las manecillas del reloj, este sistema es conocido como *Sayana.* Lo lógico de este sistema es que la tierra gira sobre su propio eje alrededor del Sol de Oeste a Este. También es conocido como el sistema Heliocéntrico (helios-Sol).

EL Sistema Niryana:

Algunos astrólogos prefieren a la tierra con el centro (fijo) y que el resto de planetas hacen un desplazamiento aparente en dirección opuesta. Este sistema es conocido como *Geocéntrico* (geo-tierra) o sistema *Niryana.*

Fin de la Lección 8

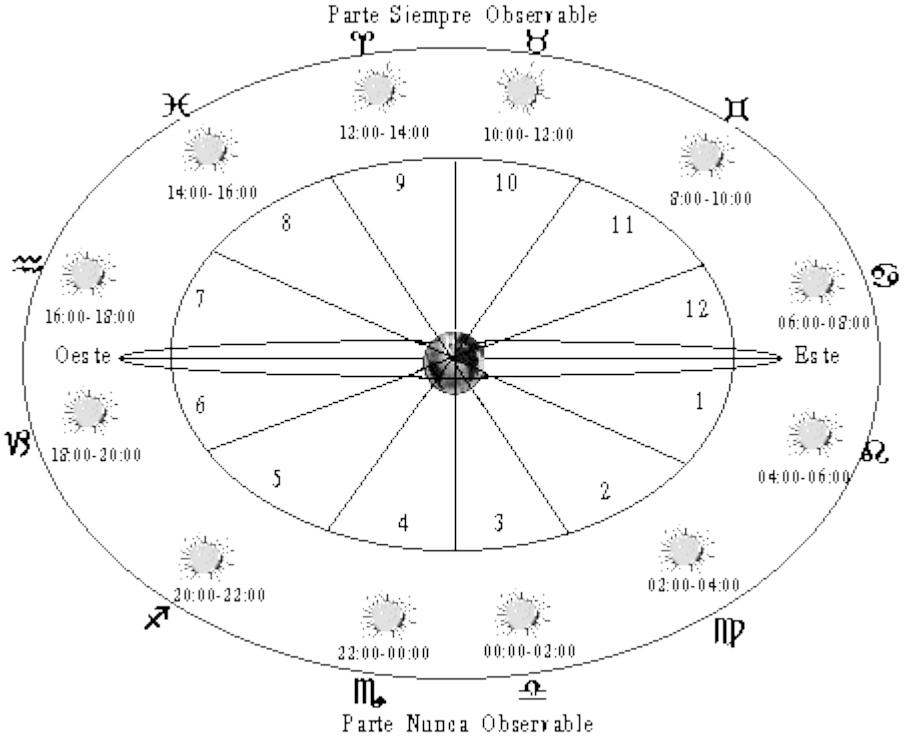
LECCIÓN NUEVE

BHAVAS
Las Casas

Las Casas de la Carta Natal o Astral

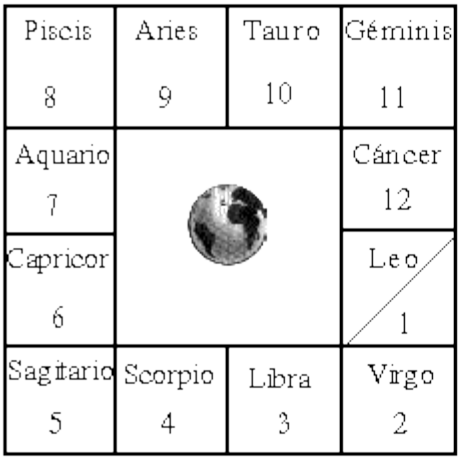
Se conoce como casas de la carta astral a la división del cielo de observación del lugar de nacimiento justo al momento de nacer, se hace la división de d12 casas celestes y a cada casa se le constituye 30° grados. Cada casa tiene una naturaleza y clasificación distinta. A las 12 casas de la carta astral no se las deben confundir con los 12 signos del zodiaco. Los signos son divisiones del zodiaco (conjunto de estrellas) mientras que las casas son divisiones de la bóveda celeste (cielo) desde el punto de observación. El círculo de observación es una línea imaginaria que se delinea desde el Horizonte Este a través de un punto que cae exactamente sobre nosotros desde arriba, luego otro punto desde el Horizonte Este y el punto que se delinea desde abajo y nuevamente al Horizonte Este.

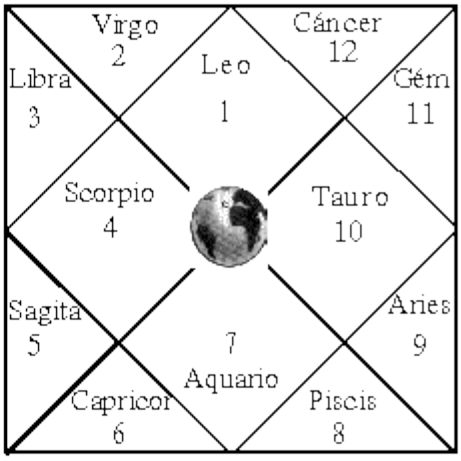
Las casas son enumeradas desde la 1 a la 12. La casa 1 está localizada justo por debajo del ángulo Este o es llamado el ascendente o el signo que asciende. Esto se debe a que la Tierra parece estacionaria y los signos parecen que giran alrededor de la Tierra de Este a Oeste. La casa 1 al ser el Ascendente o el signo que ascienden en un momento particular al nacimiento y el resto de las casas siguen un orden sucesivo. Por ejemplo, si el ascendente es el signo de Leo lo signos que siguen a Leo se llaman casa



2, 3, 4, 5 y así sucesivamente.

En el gráfico anterior se muestra la forma que se divide el cielo desde el punto de observación del lugar de nacimiento, las casas 12, 11, 10, 9, 8 y 7 son casas que siempre son observadas ya sea de día o de noche. Las casas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 nunca son observadas y estas casas siempre permanecen ocultas para todos nosotros. La línea de Este a Oeste es el Horizonte es la que marca las cúspides de la casa 1 y casa 7 y los signos del zodiaco que se encuentran detrás de estos puntos sitúan al resto de signos en sus respectivas casas.





En los diferentes chakras se pueden observar las divisiones de las casas que a su vez se generan otros sistemas de divisiones que mencionaremos a continuación:

Bhava Sphutas

Bhava o Casa

De acuerdo a los cálculos una Bhava significa un tercio de arco de la eclíptica interceptado entre dos ángulos adyacentes. El Udaya Lagna (el horizonte Este), el Patala Lagna (el Meridiano Inferior o FC), el Asta Lagna (el horizonte Oeste), y el Madhya Lagna (el Meridiano Superior).

Bhava Madhyas

Los puntos de intersección de los arcos de la eclíptica mencionados anteriormente son los Madhya Bhava o los puntos medios de las casas.

Kendra Bhava

Estas son las 4 casas angulares de un horóscopo, el Udaya Lagna o casa 1, el Patala Lagna o casa 4, el Asta Lagna o casa 7 y Madhya Lagna o casa 10. Estas casas son consideradas muy importantes en la astrología védica.

Bhava Sandhis

Estos son los puntos de las cúspides de 2 casas consecutivas. La potencia de una casa o Bhava será a plenitud en el Madhya Bhava o el punto medio de la casa y comienza en un punto y termina en otro punto. La influencia de un planeta gradualmente aumentará cuando se aproxime a Madhya Bhava y decrecerá gradualmente cuando se aleja de Madhya Bhava y no tendrá ningún tipo de influencia cuando se encuentra o casi nula cuando se encuentra en Bhava Sandhi. El punto o el lugar donde Bhava Sandhi comienza de conoce como Aramba-sandhi y el lugar o el punto donde termina se llama Virama-sandhi. El punto Aramba-sandhi puede ser considerado como el primer punto de la casa, y el punto Viramba-sandhi como el último. Por ejemplo, el Arambha-sandhi de la casa 1 será el punto final de la casa 12. Similarmente el Viramba-sandhi de la casa 1 será el final de la casa 1 y el Aramba-sandhi de la casa 2 y así sucecivamente con las demás casas. Por eso es muy importante determinar los Sandhis de todas las casas del horóscopo.

Bhava Karakas

Indicadores de las 12 Casas

Hemos explicado los términos y las clasificaciones de las casas ahora procederemos a detallar los indicadores de las casa en la carta natal en relación a las cosas terrestre, materiales de la vida humana. La posiciones relativas y los asuntos conectados con cada casa junto con lo que significa se explica a continuación ya que es de suma importancia para el estudio correcto de una carta astral.

Casa Uno

Thanu Bhava-Casa del Cuerpo

La casa uno corresponde al signo de fuego y por lo tanto es la casa del Dharma (deber o propósito de la vida).

El dharma, el nacimiento, la apariencia personal, la fama, el carácter, las tendencias, la prosperidad, la fuerza, la longevidad, la fuerza de voluntad, la dignidad, la vida en la infancia y el comienzo en la vida, las aspiraciones generales, la cabeza y el cerebro, la capacidad para disfrutar, la dignidad de la madre, el estado de salud general, placeres y penas destinadas, sabiduría de vidas previas corresponden a esta casa.

La casa uno es extremadamente importante, debido a que es el factor de distinción entre todas las personas que nacen un mismo día. Es la parte más importante del horóscopo. Muestra como han sido las condiciones de uno al momento de nacer, de como el mundo lo ha recibido. Si será reconocido por sus esfuerzos o no, o si obtendrá fama o estatus.

Los planetas que rigen la casa 1 indica la naturaleza de la personalidad y las tendencias de uno. Si la casa uno es Libra, la cual esta regido por Venus, entonces la persona puede ser artística, romántica, apasionada, etc. Si la primera casa es Capricornio, entonces Saturno afectará la personalidad y las características de esta persona será de un temperamento serio, inclinado a los negocios y a los asuntos de su carrera.

La casa 1 es una casa auspiciosa o una buena casa. Sin embargo donde se sitúe el regente de la primera casa será el área de vitalidad y de interés de la persona. También los asuntos de esa casa florecerán. Sin embargo, la naturaleza y la condición del planeta y los signos involucrados deben ser considerados. Marte y Saturno no producirán los mismos resultados benéficos de Venus y Júpiter, los maléficos pueden causar algún daño al nativo. Mercurio como regente del ascendente en Virgo será completamente diferente como cuando se sitúa en Piscis. En Virgo, Mercurio esta exaltado y da excelentes resultados, mientras que en el lado opuesto Piscis, donde se encuentra debilitado los resultados serán negativos. Si el regente del ascendente está aspectado por maléficos tampoco dará buenos resultados. La clave en el trabajo astrológico es considerar las numerosas influencias en cuestión. Si el regente de la casa 1 está situada en una casa auspiciosa,

entonces todos los indicadores de la casa uno florecerán. El Karaka, o el indicador de la primera casa es el Sol.

Si el regente del ascendente se encuentra en una casa angular con el regente de una casa Trikona o en conjunción con el regente de la casa 10, el nativo tendrá una vida próspera y feliz y con mucha longevidad, si el regente de la casa 8 con el regente de la casa 1 ambos se encuentran fuertes produce longevidad.

La casa uno denota el cuerpo del nativo, la estatura física, el color, la forma, la constitución del nativo, su salud, vitalidad y vigor, la disposición natural y sus tendencias, la personalidad del nativo, el honor, la dignidad etc. También corresponde a la cabeza, parte superior de la cara, la longevidad, el comienzo de la vida y el estatus etc.

Casa Dos

Dhana Bhava-La Casa de las Finanzas

La casa 2 corresponde a un signo de tierra y se sitúa dentro del grupo de las casas que son consideradas Artha (riquezas).

La riqueza, el dinero, la vida familiar, la felicidad doméstica, el conocimiento, la oratoria, los poetas, la forma de hablar, la imaginación, el rostro, la timidez, la prudencia, la boca, la lengua, la visión, las joyas, los vestidos, la educación, la alimentación, las falsedades, la veracidad, lenguaje grotesco, la caridad, el ojo derecho, el cuello, la garganta, la infancia, las raíces culturales, la muerte, la enfermedad del padre, la memoria, segundo matrimonio.

La casa 2 es conocida como la casa de las finanzas. También rige otros asuntos importantes. La imaginación de la persona y la forma de hablar se observa en esta casa. La forma de hablar incluye las habilidad oratoria. También la vida doméstica, esta casa es el indicador de la familia. La casa 2 crea poetas, banqueros, educadores y oradores.

El regente de la casa 2 es considerado como el que da resultados neutrales a la casa que ocupa. Por lo tanto no daña ni beneficia la casa, a menos por su naturaleza benéfica o maléfica, la ubicación en el signo, o el aspecto.

Esta casa representa el dinero, las posesiones, lo valores, la fortuna en respeto a asuntos económicos, las ganancias, los logros mundanos y las posesiones de valor intrínseco, joyas, oro, piedras preciosas y semi preciosas, ataduras y la seguridad, la tendencia a compartir. La forma de hablar del nativo, su visión, el ojo derecho, la memoria, la imaginación, las uñas, su lengua, la nariz el mentón y los miembros de la familia.

Esta casa es conocida como la casa de la muerte o Maraka Bhava. Muchos astrólogos opinan que en esta casa se observa la educación académica del nativo.

Casa Tres

Sahaja Bhava-Casa de los Hermanos

La tercera casa corresponde a un signo de aire y por lo tanto es la casa de los deseos Kama.

Los hermanos, el coraje, las aventuras, los esfuerzos propios, la vida, la energía, el entusiasmo, la iniciativa, la motivación, todos los deseos, la voz. Las artes finas, la música, la danza, y el drama. Los actores, los bailarines, los cantantes, los directores, los productores, los organizadores,. La estabilidad y fuerza mental, la firmeza en al personalidad, los malos pensamientos, las meditaciones yógicas, los vecinos, las cartas, las comunicaciones, los escritos, los sirvientes, los viajes cortos, las manos, los brazos, los hombros, el oído derecho, los pechos, la vida, mudanzas Todo esto rige la casa 3.

Más allá de la regencia de los hermanos y hermanas. La casa 3 es muy significativa en regir los deseos en general y el coraje, las aventuras y los propios esfuerzos. Lo que se observa en esta casa es si los deseos de la persona se cumplirán y como serán los esfuerzos requeridos para el cumplimiento de los deseos. Si las 3 casas de los deseos (3, 7 y 11) son muy fuertes, la persona obtendrá y cumplirá la mayoría de sus deseos, si en realidad los desea con sinceridad. Por ejemplo, si en la carta astral se observa una casa 4 muy afectada, ya sea por regencia y ocupación. La persona conseguirá su propio hogar si genuinamente lo desea y si las casas de los deseos están fuertes y bien aspectadas, lo deseado se manifestará. Por lo tanto se debe analizar las casas 3, 7 y 11 para tener un análisis final.

La tercera casa como regente de las aventuras también es importante. Se observará la actividad constante, la excitación y la aventuras de la persona. También gobierna, el coraje, cuando ésta casa está muy afectada, indica que la persona será muy miedosa o temerosa. Como indicador de los hermanos y las hermanas, cuando la casa 3 esta afligida no producirá felicidad por parte de los hermanos. Existe una buena técnica para hacer un buen análisis, se puede manifestar una relación muy superficial con los hermanos o pueden morir prematuramente si la casa 3 está muy afectada.

El regente de la casa 3 es considerado maléfico por la disposición de su regencia, por lo tanto no florecerá la casa donde ocupa. Generalmente no causando daño sino un efecto negativo ligero.

El karaka de la casa 3 es Marte. En esta casa se observa las inclinaciones mentales, la habilidad del nativo, su memoria, intelecto, sus inclinaciones, el coraje y la firmeza. También representa el valor, el heroísmo, los hermanos menores y hermanas, los primos, los vecinos, los viajes cortos, las comunicaciones, cartas, teléfono, telegramas o correspondencias y los escritos y los parientes cercanos.

También corresponde a los cambios de residencia ya que es la 12 de la 4, los contratos y los acuerdos. En el cuerpo rige los huesos, los brazos, el sistema nervioso, los hombros, las manos y todo lo referente a documentos o papeles.

Casa Cuatro

Sukha Bhava-Casa de la Felicidad y Comodidades

La cuarta casa corresponde a un signo de agua y por lo tanto es la casa de moksha (autorrealización o liberación última).

La madre, el corazón (las emociones y las pasiones), la felicidad, las tierras, las propiedades e inmuebles, el medio ambiente del nacimiento, el gobierno, las herencias ancestrales, las comodidades, los vehículos (autos, botes, aviones), el hogar, los asuntos o vida privados, el grado académico, el final, la vida cercana, los asuntos privados, las fincas y la seriedad, los pulmones, la paz mental, sanchita karma, la inclinación de estudios.

La casa cuatro mayormente significa el hogar, la madre y los vehículos. También rige la felicidad y el corazón. Por lo tanto se tiene que considerar que planeta ocupa ésta casa para determinar y revelar las pasiones arraigadas en el corazón de la persona. Capricornio rigiendo la casa 4 significaría pasión por los negocios, mientras que Libra, un signo de Venus, daría amor por el arte. Aunque la atracción no puede dominar la carrera de la persona. Es parte de la herencia que ha obtenido y que permanecerá en su vida. La casa 4 también gobierna el grado educacional, si aun la casa de la educación (la 2) está débil, podrá adquirir un grado académico si la casa 4 está fuerte.

Los karakas, o indicadores de la casa 4 son la Luna y Mercurio Se observa la residencia del nativo, la madre, el país natal, el medio ambiente doméstico, los asuntos privados etc. En esta casa se ve la vida secreta, los vehículos, los campos, las tierras, las propiedades, los ríos, minas, edificios. Esta casa se estudia para averiguar los tesoros ocultos, el grado académico, los lagos, los pozos, la leche etc.

Casa Cinco

Putra Bhava-Casa de los Hijos

La casa 5 corresponde a una casa de fuego y por lo tanto es una casa del dharma (del deber o el propósito del vida).

Los hijos, la inteligencia, la mente, *Poorvapunya (el crédito de la vida pasada), la especulación, los juegos de azar, los deportes, el arte de pintar o dibujar, la moral, el mérito, la caridad, la religiosidad de la mente, el*

romance, los asuntos amorosos, los placeres, los mantras, las técnicas espirituales, la sabiduría, el conocimiento elevado, la buenas actividades.

La casa 5, al ser una casa Trikona (casa trino), es auspiciosa. El regente de la casa 5 beneficia la casa que ocupa. A pesar de su regencia esencial relacionada a los hijos, la mente, las inversiones, etc. Es una parte muy importante de la carta astral porque gobierna todo lo relacionado a Poorvapunya. El crédito de la vida pasada (o la falta de ello) la cual se manifestará en la vida actual. Casi todas las personas famosas del mundo tienen una casa 5 muy poderosa. Esto es un indicio de que ellos han trabajado mucho para lograr lo que actualmente sería su recompensa. Poorvapunya en un sentido significa " el derecho de nacer ", un persona con un gran Poorvapunya a menudo siente o conoce su destino desde una edad muy prematura. También como es la casa de la moralidad y los méritos, una poderosa casa 5, denota una persona con habilidad, integridad, humildad y otras buenas cualidades.

La casa 5 juega un rol muy importante en la vida de grandes santos y líderes religiosos, debido que rige la mente religiosa, la moral, los mantras y las técnicas espirituales.

En la India, los matrimonios al menos en la actualidad son arreglados desde el nacimiento o desde una edad prematura. Por lo tanto los asuntos amorosos, son vistos desde la casa 5, significando la cualidad de amor recibido de la esposa o esposo. En occidente se ve los asuntos amorosos ya sea antes y después del matrimonio.

Si el regente de la casa 5 se conecta favorablemente con el regente de la casa 1 indica que la persona tendrá buenos hijos.

El karaka o el indicador de la casa 5, es Júpiter. Se observa los placeres del nativo, los asuntos amorosos, los apegos sexuales con las amistades o los asuntos íntimos fuera del matrimonio, los hijos, las inclinaciones etc. También se observa los talentos artísticos, las diversiones, los deportes, los entretenimientos, los romances, la competencia, los juegos de azar, las apuestas, la lotería, los crucigramas y la habilidad competitiva.

Esta casa denota los principios morales ya sean buenos o malos para el nativo, las inclinaciones astrológicas, lo oculto, el Mantra Tantra, la religión, la adquisición de conocimientos, la sabiduría, la inteligencia, las prácticas espirituales, las riquezas, la inversiones y las influencias educacionales y todo tipo de disfrutes sensuales.

Casa Seis

Satru Bhava-La Casa de los Enemigos

La casa 6 corresponde a un signo de tierra y por lo tanto es una casa de Artha (riqueza).

Los enemigos, los competidores, las personas celosas, las enfermedades, el empleo, la alimentación, el apetito, los trabajadores subordinados, las deudas, la miseria, el tío materno, los primos, los cuidados de enfermería,

las profesiones médicas, los restaurantes, el trabajo detallado y el servicio en los templos, las actividades demoníacas, problemas en el primer matrimonio, los intestinos.

La casa 6 es una casa Dusthana una casa maléfica o negativa. Los planetas en la casa 6 tendrán una influencia muy negativa, estos sufrirán o estarán afligidos y las casas que rigen también estarán afectadas. También el regente de la casa 6 afectará la casa que ocupe. Pero la casa 6 es la menos maléfica de todas las casas Dusthanas**,** porque también es una casa Upachaya. Las casas Upachayas son casas de crecimiento, indicando que cualquier planeta en tal casa, incrementará su fuerza con el tiempo. Por lo tanto cualquier dificultad causada por el planeta que se involucre con esta casa, será tolerado con firmeza a medida que transcurre el tiempo. Un ejemplo típico se observa cuando Mercurio (el planeta de las comunicaciones) rige la casa 2 (la casa del habla) y ocupa la casa 6, 8 o 12. Es seguro que habrá un defecto en la forma de hablar. Sin embargo si Mercurio está en la casa 6, el problema no se notará únicamente cuando la persona alcance la etapa adulta. Por otro lado, si Mercurio ocupa las casa 8 o 12, indica que el defecto no tendrá fin.

Las escrituras antiguas de la India mencionan que si la casa 6 de una persona esta fuerte, “destruirá a sus enemigos”. Por lo tanto, esta casa determina la habilidad para conseguir lo mejor de sus oponentes. Es importante tener una casa 6 fuerte para que pueda uno desear alcanzar la cumbre del campo o actividad que ha escogido. El Karaka de la casa 6 es Saturno.

Si el regente de la casa 6 se encuentra exaltado la persona progresará sin problemas de enemigos.

Se observa la salud del nativo, sus sirvientes y ayudantes etc. Se ve todo tipo de enfermedades, debilidades, los litigios, las deudas, el empleo, las miserias.

En esta casa vemos los servicios o los trabajos, los enemigos, los tíos maternos, los animales domésticos, la decoración física y las comodidades sensuales.

Casa Siete

Jaya Bhava-La Casa del Matrimonio

La casa corresponde a un signo de aire y por lo tanto a la casa de Kama (deseos).

La vida matrimonial, la esposa, las pasiones sexuales, las parejas de toda clase, las venas y la parte media del cuerpo, residencia en lugares extranjeros y la corte, el segundo hijo, peligro para la longevidad.

La casa 7 es relativamente simple ya que es esencialmente la casa del matrimonio y los asociados en general. Revela las cualidades de la vida matrimonial, así como la condición de la esposa. También gobierna la residencia en los lugares extranjeros.

La casa 7 rige el matrimonio y toda clase de asociaciones, también refleja las pasiones que se tiene para la pareja, la vida sexual puede ser afectada directamente por la posición de los planetas en esta casa, maléficos en la casa 7 lo obliga a uno a dejar su lugar natal y al mismo tiempo puede dar éxitos en países extranjeros.

La casa 7 al ser una casa Kendra (casa angular), es considerada generalmente afortunada, y el regente beneficia la casa que ocupa. El Karaka o indicador de la casa 7 es Venus.

Casa Ocho

Mrityu Bhava-La Casa de la Muerte

La casa 8 corresponde a un signo de agua y es por lo tanto una casa de Moksha (auto-realización o liberación final).

La vida, la longevidad, la muerte, los seguros, los beneficios legales, las finanzas de la pareja, dinero por parte de la primera pareja (incluyendo la alimentación), accidentes, enfermedades de larga duración, enfermedades crónicas, desgracias, infortunios, la intuición, las ciencias ocultas, los asuntos secretos, la fuerza sexual, enfermedades sexuales, la corrupción.

La casa 8 es una casa Dusthana o maléfica. Es mucho peor que las casas 6 y casi igual de destructiva que la casa 12. Los planetas en la casa 8 sufrirán, y también afectarán las casas que rigen. Los problemas indicados por la casa 8 serán intensos.

Mrityu Bhava es generalmente la casa de la muerte. La casa gobierna la forma y la causa de la muerte y debido a que destruye cualquier cosa que entre en contacto con ella. Sin embargo la casa 8 es la casa de la vida (junto con la casa 3). Una buena casa 8 da una buena longevidad y una casa 8 débil otorga una vida corta. Una casa 8 poderosa indica que la persona será muy energética y lleno de vida.

Entre otras cosas, esta casa rige el dinero de la pareja. Por lo tanto se observa los problemas que se pueden manifestar en el matrimonio con relación a los ingresos. Incluyendo la subsistencia, mostrará que es lo que recibirá una mujer después del divorcio, además si el ex esposo tiene la casa 8 afectada indica que será obligado a pagar más de lo que pueda ofrecer.

La casa 8 es moksha, lo cual hace a uno interesarse por la liberación, los asuntos secretos o el conocimiento oculto.

Si el regente de la casa 8 con el regente de la casa 1 ambos se encuentran fuertes produce longevidad. Esta casa también indica pérdidas, disoluciones, herencias, aspectos legales, pensiones, donaciones, accidentes etc. Se observa los suicidios o las muertes trágicas o inesperadas, las miserias, los infortunios, las penas, las preocupaciones y las desgracias de diferentes niveles.

Casa Nueve

Bhagya Bhava-La Casa de la Fortuna

La casa 9 corresponde a un signo de fuego y por lo tanto es una casa dharma (deber o propósito de la vida.

La suerte, la fortuna, el padre, la religión, la filosofía, la sabiduría, la adoración, el Guru, los nietos, los viajes largos, los viajes, las leyes, el conocimiento elevado de todas clases, las rodillas, la capacidad para entender, asociación con buenas personas, las bendiciones, comunicación con los espíritus, visión de las fuerzas naturales, ayuda providencial, pureza mental.

La casa 9 al ser una casa Trikona (casa trino), es auspiciosa y favorece a todos los que se asocian. Van a la par con la casa 1 en importancia debido que indica la suerte o la fortuna de una persona. Si en la carta astral se observa mucha suerte o indicadores fuertes de suerte indica que a la persona se le solucionarán fácilmente todos sus problemas y rápidamente. Por lo tanto la casa 9 siempre se debe considerar en cada análisis. Bhagya Bhava también rige la religión y la filosofía, pero también se debe observar las casa 8 y 12, Júpiter y Saturno. Si únicamente la casa 9 es considerada entonces casi todas las figuras más famosas y poderosas deben ser interpretadas como religiosos. Noten que la casa 9 rige el padre, lo contrario de la astrología occidental que se considera la 10. Los indicadores o karakas de la casa 9 es Júpiter y el Sol.

Esta casa es muy importante porque se observa la suerte del nativo, la fe, su sabiduría, la adoración, la gracia divina, la filosofa, las actividades religiosas, la meditación, la intuición, los presentimientos y las premoniciones.

Se observa los viajes al extranjero, viajes aéreos. Esta casa representa los sueños, progreso espiritual, el maestro espiritual, al padre, los conocimientos trascendentales, la comunicación con los espíritus, la caridad, las rodillas etc.

Casa Diez

Karma Bhava-La Casa de las Actividades (Ocupación)

La casa 10 corresponde a un signo de tierra y por lo tanto es una casa de Artha (riqueza).

La carrera, la profesión, la fama, el honor, el status, el gobierno, los peregrinajes sagrados, las actividades piadosas, actividades que benefician a la sociedad, las figuras importantes que tengan cierto tipo de autoridad, los oficiales del gobierno.

Karma Bhava gobierna la carrera de uno y el status. Es una casa simple en la cual existen pocos indicadores que se pueden retener en la mente,

pero ciertamente que la regencia de la carrera y la fama hace que el horóscopo sea muy importante.

La principal precaución que se debe tomar al analizar la casa 10 que a través de un análisis de (signos, los regentes de los signo, planetas que ocupan, etc.) no puede necesariamente producir una predicción acertada en la profesión de uno. Esta es la casa en el cual influyen muchos factores en la toma de decisión de una persona para una carrera, mediante una apropiada interpretación uno puede lograr cierto tipo de certeza en la carrera. Los Karaka o indicadores de la casa 10 son el Sol y Júpiter y Mercurio.

Se observa la profesión del nativo y su ocupación, la fama, el crédito, el estatus en la vida, el rango de la vida, los negocios, el gobierno, los jefes, la fama pública, la estima, el prestigio, el poder. Las ambiciones, las responsabilidades mundanas, el avance en la profesión. Esta casa debe estudiarse mucho en los jefes de estado, los ministros, las personas importantes, famosas, se observa también los lugares de peregrinaje y los lugares sagrados.

Casa Once

Ayaya Bhava-La Casa de las Ganancias y Deseos

La casa 11 corresponde a un signo de aire y es por lo tanto una casa de los deseos (Kama).

Los deseos las ambiciones, las esperanzas, las oportunidades, los hermanos mayores, las ganancias fáciles, el tío paterno, las piernas y los tobillos, la acumulación de riquezas, la circulación sanguínea, la muerte de la madre, las deidades, apegos emocionales, relaciones extramatrimoniales, asuntos amorosos, los amigos.

Ayaya Bhava tiene regencia sobre las ganancias y beneficios fáciles. Es diferente a la casa 2 que puede revelar las bendiciones financieras y las causas específicas de los ingresos. Por ejemplo Júpiter en la casa 11 puede producir ganancias a través de Astrología o asuntos espirituales. Mercurio en la 11 puede producir ganancias a través de escritos o conferencias. Estas fuentes de ingresos pueden adicionarse al trabajo regular que se puede producir en el trabajo o la carrera.

La casa 11 rige mayormente los deseos y las ambiciones e indica si se cumplirán o no. Un benéfico que se encuentre fuerte en la casa 11 indica que la persona virtualmente será exitosa en todas sus actividades.

Muchos planetas en la casa 11 indica que los ingresos económicos serán de diferentes fuentes.

Los hermanos mayores se observan en esta casa.

Casa Doce

Vyaya Bhava-La Casa de las Pérdidas y los Gastos

La casa 12 corresponde a un signo de agua y es por lo tanto una casa moksha (la autorrealización o liberación final).

Los gastos, el desperdicio, los infortunios, la salvación, la liberación final, el estado del alma después de la muerte, las comodidades de la cama (vida sexual), los enclaustramientos, los hospitales, las prisiones, los enemigos secretos. "Los lugares desconocidos"(tierras lejanas), la vida en países extranjeros, los oídos (izquierdo), los ojos(izquierdo), los pies.

La casa 12 es la peor de las casas Dusthanas maléficas o desafortunadas. Los planetas que ocupan esta casa esta destruidos y también las casas que rigen. El regente de la casa 12 afectará sobre los lugares que ocupe. La razón es que como es la casa de los gastos, cualquier conexión con esta casa automáticamente se convertirá en gastos o deudas. Las casas o los planetas que son aspectados por el regente de la casa 12 también están afectados.

El lado más positivo de esta casa es especialmente la regencia de moksha o la liberación. Una casa 12 benéfica indica que la persona estará en contacto hacia la conciencia espiritual o la iluminación. También el estado del alma después de la muerte serán en lugares celestiales y placenteros.

Esta casa también rige tierras lejanas y también se debe analizar cuando se considera los viajes. El karaka de la casa 12 es Saturno.

Si el regente de la casa 12 se encuentra exaltado o en su propio signo indica que el nativo dedicará su riqueza a los pies de loto del Señor Supremo. Si la casa 12 se conecta con benéficos indica que el nativo morirá y luego volverá a nacer en este mundo terrenal.

Se observa los gastos del nativo, los enclaustramientos forzosos o voluntarioso, los hospitales, cárceles, templos, las restricciones, los exilios y los enemigos secretos. Las pérdidas, los impedimentos, las limitaciones de uno, las extravagancias, las decepciones.

Las donaciones, las caridades, la separación de la familia de uno, los viajes remotos, los fraudes, los escándalos. Los ritos mediante las ciencias ocultas, en el cuerpo se observan los pies, el ojo izquierdo, el oído izquierdo, los placeres de cama, las deudas, la vida en países extranjeros. Esta es la casa de la liberación, la próxima vida y el estado del alma después de la muerte.

INDICADORES DE CADA CASA

Los siguientes planetas son los indicadores naturales de cada casa:

CASAS	SUS INDICADORES
Casa 1	Sol
Casa 2	Júpiter
Casa 3	Marte, Luna

Casa 4	Luna Mercurio
Casa 5	Júpiter
Casa 6	Marte, Saturno
Casa 7	Venus, Luna
Casa 8	Saturno
Casa 9	Júpiter, Sol
Casa 10	Mercurio, Sol, Júpiter, Saturno
Casa 11	Júpiter
Casa 12	Saturno

Cualidades de las Casas y Elementos

Así como los signos están relacionadas por cualidad y elemento, del mismo modo las casas lo están. Esta cualidades en un grado menor, se pueden aplicar a las casas que son contadas desde la Luna, pero contadas desde el ascendente es de suma importancia.

Las Casa Angulares **Kendras** a decir las casas 1, 4, 7 y 10 marcan los ángulos o cuadrantes del horóscopo especialmente si se cuentan desde el ascendente. Planetas situados en estas casas tienden a fortalecerse y activarse. Las casas angulares son similares a los signos móviles. Son agudas, enérgicas, decisivas y penetrantes. Dan poder para el cumplimiento de los logros individuales así como los aspectos generales de la vida o a la creatividad de la voluntad en la vida.

De estas casas la más importante es la casa 10 en relación a la posición más importante, luego siguen la casa 7, 4 y 1 en ese orden de importancia. Los planetas que se encuentran en la casa 10 dominan totalmente el horóscopo e incluso fortalecen al ascendente.

Maléficos que ocupan casas angulares generan dificultades en la vida y hace que predomine la naturaleza oscura de los planetas en el comportamiento del individuo, generando sufrimientos, ya sea en la persona mismo o a los demás a través de él. En cambio los planetas benéficos cuando se sitúan en casas angulares, otorgan suerte, gracia y protección.

Las Casas Sucedentes **Panapara** son las 2, 5, 8 y 11, los planetas que se encuentran en estas casas tienen una fuerza moderada. Las casas Sucedentes tienen un significado similar a los signos fijos. Muestran las acumulaciones, el desarrollo, la estabilidad y la reserva. Nos ayudan a preservar y a mantener las cosas pero no son buenas casas para los nuevos proyectos o la conclusión de las actividades, de todas estas casas la más importante es la casa 5, luego sigue la 11, la 2 y la casa 8.

Las Casas Cadentes **Apoklima** son las casas 3, 6, 9 y 12, los planetas que se encuentran en estas casas se encuentran débiles, inciertos o de una acción oculta. Las casas cadentes son similares a los signos duales. Otorgan sensibilidad mental y adaptabilidad general que puede dar una inteligencia elevada. También inclina hacia la inestabilidad, inseguridad y puede causar problemas mentales o nerviosos. Usualmente estas casas son las mejores

que las casas angulares especialmente para el desarrollo espiritual. De todas ellas, la casa 9 es la más fuerte, luego sigue, la casa 3, 6 y 12.

Usualmente es favorable tener algunos planetas en casas angulares para que la persona tenga ciertos éxitos en la vida. Es un hecho que los planetas en casas angulares son más importantes que aquellos que se encuentran en signos móviles.. Si examinamos las cartas astrales de personas famosas, exitosas, o poderosas, usualmente tendrán planetas fuertes en casas angulares, aunque las casas angulares se sitúen en signos, móviles, fijos o duales. Por esta razón las cartas diseñadas al estilo Norte de la India están basadas en resaltar la predominancia de las casas angulares en sus diseños ya que es el factor más importante. Una carta que no tenga planetas en casas angulares indica que la persona no tendrá distinción o poder. Incluso si los maléficos se encuentran en casa angulares, aunque otorguen cierto éxito mundano, muestra en la persona un carácter destructivo.

Los planetas en casas angulares no inclinan a completar las cosas o nuestros deseos materiales, pero tener mucho planetas en casas angulares también no es bueno ya que causa en la persona la falta de sensibilidad o introspección. La astrología espiritual le da poca importancia como lo hace la astrología mundial. Es un hecho que sin la ocupación de planetas en las casas sucedentes o cadentes, la vida espiritual usualmente no es posible. Incluso sin la posición de planetas en casas angulares la decisión para tomar una acción, espiritual o mundana no es posible. Muchos planetas en cualquiera de estas casas genera un desequilibrio. Generalmente es más auspicioso tener los planetas en los 3 grupos y es negativo tener muchos en un solo grupo, un buen balance se produce con los planetas en los tres grupos ya que da armonía (Sattva) en la naturaleza individual.

Cuando las personas tienen los planetas a la vez en casas angulares y en signos móviles, ellos adquieren una naturaleza decisiva y agresiva, que será netamente Rajasica (modalidad de la pasión). Cuando las personas tienen a la vez planetas en casas cadentes y en signos duales, sus naturalezas se vuelven sensitivas, débil o neuróticas. Cuando las personas tienen planetas en signos fijos y en casas sucedentes, ellos están aptos para ser posesivos y conservadores, En todos los casos, ya sea las cualidades de los signos y las casas se refuerzan mutuamente el uno del otro.

Diferentes combinaciones de las cualidades de las casas y los signos son posibles y deben ser estudiadas cuidadosamente. Ambos casos se deben anotar por separado y examinar relativamente el uno del otro. *Generalmente, la cualidad del signo reflejará más el carácter y la cualidad de la casa reflejará la capacidad de éxito en el dominio de la vida*. Tomando estos factores independientemente del uno del otro se puede cometer algunos errores.

Por ejemplo, personas que tengan planetas en casas angulares pero en signos fijos. Esto le otorga al individuo una naturaleza, fija, determinada y estable, pero con una capacidad de tener mucha acción y logro en el mundo. Puede ayudar a balancear la peligrosa tendencia, de la inercia o estancación que es usual a los de carácter influidos por signos fijos. En otras palabras puede hacer firme a una persona como una roca, pero su carácter será agresivo en la acción; una persona que sería difícil de sobrellevar ya

que se impondrá así mismo sobre los demás. Planetas en signos duales pero en casas angulares, dará mucho éxito en las habilidades comunicativas, pero básicamente con un carácter cambiante e inestable, aparte de este sistema básico de estudio, existe otra forma de agrupar a las casas para tener un éxito en las interpretaciones astrológicas.

Las Casas Trino **Trikona** son las casas 1, 5 y 9 estas casas forman un triángulo relativo al ascendente, los planetas en casas Trikonas es una fuente de fuerza, al igual que ocupan planetas en casas angulares, aunque las casas angulares son más poderosas que las casas trino. Júpiter es favorable en casas trino ya que sus aspectos son en trino, la Luna también se encuentra muy bien en casas Trino.

En este punto aunque la casa 9 sea una casa Cadente, es aun muy auspiciosa, sería el mejor de los trinos. La casa 5 también se considera que es auspiciosa y sería la mejor de las casas sucedentes. Los planetas situados en estas casas aunque no es muy fuerte para las acciones mundanas o externas como las casas angulares, son muy importantes para la naturaleza espiritual y el desarrollo interno. Los regentes de estas casas también se vuelven muy auspiciosas para la carta.

Existe otro grupo especial de casas que es único en la astrología Védica, son las casa 3, 6 10 y 11 que se conocen como casas **Upachayas** casas de crecimiento. Los planetas que están localizados en estas casas incrementan sus fuerzas a medida que pasa el tiempo y otorgar resultados progresivamente mejores a medida que uno va envejeciendo. Los planetas maléficos como el Sol, Saturno, Marte y los Nodos Lunares de Rahu y Ketu es favorable cuando ocupan estas casas, sin embargo estos planetas no son muy buenos en casas Trikonas (ya que indican una naturaleza maléfica). Sin embargo, los regentes de estas casas (excepto la casa 10) son inauspiciosas y pueden causar daño ya que son de mucha impulsividad por naturaleza.

De todas estas casas, la casa 10 y la 11 son las mejores localizaciones, aunque la casa 10 es considera más como una casa angular. La casa 11 es un lugar muy bueno para los planetas los maléficos en la casa 11 de una carta astral genera muchas influencias favorables y los benéficos también en una casa donde los benéficos y maléficos se ubican muy bien. Aunque no necesariamente lo es cuando a la vez se encuentra un benéfico y un maléfico en esta casa.

Observamos por estos diferentes factores de casas que los planetas están mejor situados en la parte día de la carta astral o por encima del horizonte. Especialmente en la casa 10 Medio Cielo, la 9 y 11. Estos planetas representan como afectamos el mundo en términos de nuestros valores (casa 9), acciones (casa 10), y deseos o metas (casa 11). Las casas opuestas a estas son la 3, 4 y 5 que representa nuestro Ser en términos de nuestra energía vital (casa 3), estado emocional (casa 4), e inteligencia (casa 5).

El grupo de casas 1, 2, 4, 7 y 8 se conocen como casas **Apachaya** o casas de decrecimiento. Planetas en estas casas pierden sus fuerzas a través del tiempo y los maléficos en estas casas no son favorables, de todas estas casas es la casa 8 es la peor, probablemente la casa más

desafortunada para tener planetas (aunque a la vez puede otorgar una inteligencia y algo de buenos atributos porque la casa 8 es una casa Moksha.

Las casas 6, 8 y 12 son casas maléficas y se conocen como **Dushthanas**, planetas localizados en estas casas están debilitados y pueden causar problemas. La casa 6 puede causar enfermedades o enemistades. La casa 8 puede causar pérdidas, miserias, daños o muerte. La casa 12 puede causar pérdidas y muchos sufrimientos. Esto es particularmente real por si están bajos los aspectos de maléficos.

Planetas maléficos en la casa 6 puede ser muy bueno para el poder pero puede causar a la vez enfermedades. Benéficos en la casa 6 puede ser bueno para la inteligencia pero también causa enfermedades. Marte en la casa 8 puede causar una muerte violenta y pérdidas. Saturno en la casa 8 puede otorgar una buena longevidad pero no es muy bueno para la prosperidad. Benéficos en la casa 12 puede dar una naturaleza espiritual o un buen nacimiento en la próxima vida. Venus es el único planeta que es favorable en la casa 12 ya que puede dar prosperidad y confort. Ketu en la casa 12 es muy bueno porque puede dar una visión espiritual y la habilidad para erradicar influencias psíquicas negativas. Rahu similarmente es favorable en la casa 6 y lo puede liberar a uno de los enemigos y tener éxito a través de los extranjeros, aunque puede contribuir afectando con desordenes del sistema nervioso. Las casas Dushthanas son puntos difíciles y son casas de transición.

Estas casas también están relacionadas con los 4 principios de vida esto ya lo hemos estudiado en separatas anteriores, pero aquí especificaremos la relación de cada casa.

Las casas 1, 5 y 9 Se relaciona con nuestra naturaleza básica, vocación o carrera (Dharma), la casa 1 muestra nuestra naturaleza básica en la vida, la casa 5 muestra, nuestras expresiones creativas, la casa 9, las aspiraciones elevadas que estamos buscando constantemente.

Las casas 2, 6 y 10 se relaciona con nuestras posesiones y riquezas (Artha), la casa 2 muestra nuestras posesiones básicas de la vida, la casa 6 nuestro trabajo y las dificultades que causan ; y la casa 10 muestra lo que podemos lograr a través de ello.

Las casa 3, 7 y 11 se relacionan a nuestros deseos (Kama), la casa 3 muestra nuestra energía vital muestra nuestra búsqueda básica de paz y felicidad ; la casa 8 muestra nuestra lucha con la que tenemos que atravesar para encontrarla y la casa 12 muestra como tenemos que negarnos a nosotros mismos para llegar a ello.

Añadiendo más información, las casas pueden ser correlativamente iguales a los elementos de los signos. Las casas 1, 5 y 9 al igual que los signos del zodiaco en numeración (Aries, Leo y Sagitario) representan el elemento de fuego. Las casas 2, 6 y 10 son casas de Tierra, las casa 3, 7 y 11 son casas de Aire y las casas 4, 8 y 12 son casas de Agua. Este tipo de análisis es un factor secundario que se necesita práctica para las interpretaciones y también debemos considerar todas esta cualidades relativas al signo lunar como ascendente.

Las casas también se clasifican según las modalidades :

Casas Satwa: 1, 4, 5 y 9
Casas Rajas: 2, 7, 10 y 11
Casas Tamas: 3, 6, 8 y 12

Las 12 Casas y los 4 Ashrams

Como hemos podido observar las 12 casas han sido agrupadas, en 4 trikonas, en Dharma, Artha, Kama y Moksha. Estas 4 Trikonas se relacionan con los 4 Ashrams de la vida humana. Barahmacharya (vida de celibato), Grihastha (vida de matrimonio), Vanaprastha (el comienzo de desapego de los deberes mundanos) y Sanyasa (vida de renuncia), estos estados de vida están representados por las casas 1, 5, 9 (brahmacharya) 2, 6, 10 (Grihastha), 3, 7, 11 (Vanaprastha), 4, 8 y 12 (Sanyasa) del horóscopo.

El grupo de casas Kama 3, 7 y 11son representadas por el período de vida de Vanaprastha, cuando el nativo se está desapegando completamente así mismo después de haber logrado realizar todos sus deberes con la familia.

Casas Dharma, Trikonas Casas de Brahmacharya

Durante este período el nativo suele ir al gurukula para lograr estudios, aprender a cerca del Dharma, el uso de armas, aquí predomina los estudios, el guru, etc., la cual es la base para sobrevivir y la felicidad. Las enseñanzas del Dharma lo hacen consciente y lúcido de sus deberes hacia otros seres humanos, los miembros de su familia, la sociedad, el y el país. En la vida de Brahmacharya las casas Dharma (1, 5, 9) son necesarias y más predominantes.

El segundo Ashram es de Grihastha. Durante este período el nativo entra a la vida familiar mediante el matrimonio para formar familia. Desea expandir su generación por medio de los hijos. Esto es lo que se espera de él por parte de sus padres y demás parientes. Esta parte de la vida esta relacionada con Artha. Aunque no hay duda que Artha es una necesidad para todos. En la vida de Grihastha las casa Artha Trikona (2, 6 , 10) y Kama Trikona (3, 7, 11) son más necesarias y predominantes. Esta parte de la vida generalmente se presenta entre las edades de 20 y 25 años para la familias más educadas, entre los 16 y 18 años para los menos educados. El matrimonio solo es posible cuando el individuo comienza a ganar dinero.

El Tercer Trikona son las casa (3, 7, 11) el cual se esta manifestado plenamente entre la edad de 22 a 40 años y se podría decir que se relaciona con la vida de Vanaprastha. En este período de vida el nativo deja de disfrutar (kama) o se desapega de otras gratificaciones para poder cubrir las necesidades de la familia. Durante este período de vida al nativo se le presentan muchas dificultades, problemas financieros para lograr establecer a los hijos en la vida. Debido a estos problemas comienza a rezar o se vuelve devoto o trata de hacer algunas neutralizaciones (Karma Kanda)

para que de esta manera pueda lograr éxitos o ciertos éxitos para cubrir las necesidades de la familia. Enlazar el Kamatrikona con Vanaprastha necesita mucha meditación.

Las Casas Kendras Son Más Fuertes

Se debe tener en cuenta la predominancia de las diferentes casas:

La Casa Siete es la casa más importante de las casas Kamatrikona. El órgano está representado por esta casa. El desarrollo del sexo y el deseo de disfrutar del sexo están relacionadas con esta casa. La potencia en un hombre puede ser vista de las influencias planetarias en esta casa.

La Casa Uno representa al cuerpo, el aspecto personal, el rostro, etc., todo lo que se conecta con el desarrollo del cuerpo.

La Casa Cuatro rige las condiciones de vida, escuelas, colegios, institutos, toda clase de felicidad. Esta casa es muy importante en la vida de Brahmacharya.

Fin de la Lección 9

LECCIÓN DIEZ

GRAHAS
Los Planetas
SUS NATURALEZAS E INFLUENCIAS

(SURYA O RAVI) EL SOL-EL PADRE Y EL DADOR DE VIDA

El Sol es el rey del reino solar. También es llamado " El padre de las estrellas " El Sol se encuentra alrededor de 93 millones de millas de distancia a la tierra, es el más grande de todos los planetas. Su diámetro es alrededor de 110 veces más grande que la tierra y el Sol es de casi 27,19,000 millas en circunferencia.

Al ser el centro de toda la fuerza vital y energía y el dador del *Prana*. El Sol es adorado como el dios del Sol. Se dice que representa al creador, Brahma con sus 4 cabezas que provee a las cuatro direcciones causando las estaciones y los cuatro elementos, a decir, Fuego, Tierra, Aire y Agua. Los occidentales le llaman al Sol Apolo.

Al Sol le toma exactamente 1 año circular la eclíptica. Solo tiene moción directa. Nunca se torna retrógrado. De acuerdo la astrología Hindú el Sol es el alma de *Kalapurusha*(el tiempo personificado), la Luna es su mente, Mercurio su forma de hablar, Marte su fuerza, Júpiter su conocimiento y felicidad, Venus su deseo o lujuria, Saturno su miseria.

Para todos los seres el Sol representa la parte positiva y primaria, mientras que la Luna la parte negativa y secundaria. El Sol es constructivo y creativo, la Luna es preservante y formativa. El Sol es el padre, la Luna la madre.

El Sol y la Luna son considerados los soberanos, Júpiter y Venus los ministros. Mercurio el joven príncipe, Marte el comandante en jefe y Saturno el sirviente. El Sol es el rey y la Luna la reina, el Sol y la Luna son considerados también como luminarias.

Las personas con el Sol como planeta regente tendrán un color de ojos miel. La cara será larga y redonda. La estatura normal. Los cabellos y el color de cuerpo serán claros.

El Sol rige la dirección cardinal Este y “Grishma” Rithu (la estación de verano).

En la carta astral el Sol representa al padre del nativo. En la carta de una mujer con el Sol se observa al esposo (hay otra escuela astrológica que indica que Júpiter representa al esposo en la carta de una mujer). En el servicio el Sol muestra la cabeza administrativa o el Gobierno.

El Sol nos ofrece poder de resistencia y vitalidad. Gobierna sobre el aliento de vida. Rige la conciencia y denota la individualidad. Da la fuerza y el libre albedrío y lo hace a uno determinado y decisivo.

La naturaleza del Sol es caliente, seca, masculina y el dador de vida. Posee el poder de absorción de la naturaleza e influencia a cualquier planeta dentro de un orbe de 8 1/2 grados de su conjunción. El Sol representa la salud, el principio vital, la prosperidad general y los altos cargos, posiciones elevadas, los títulos u honores, asuntos del gobierno y artificiales, nuevas iniciativas, publicidad, popularidad, superioridad, orgullo y personas orgullosas. El Sol gobierna los costados y la parte superior de la espalda, el corazón, el ojo derecho en el hombre y el izquierdo en las mujeres. Su día es el Domingo, su metal el oro y su color el anaranjado.

Si el Sol no se encuentra afectado en la carta astral ya sea por posición, aspectos con planetas maléficos o por asociación y está dignificado y favorecido con benéficos, indica que el Sol le otorgará una naturaleza ambiciosa, será orgulloso, magnánimo, franco, generoso, humano, firme y honorable. Los hombres regidos por el Sol siempre aspirarán a posiciones de liderazgo y por su naturaleza a la ganancia, inspirarán a los demás con respeto por sus habilidades y siempre tendrán posiciones de confianza, de responsabilidad y de honores. Donde se desempeñarán con capacidad, con ejecución práctica y lo harán en un grado satisfactorio.

Si el Sol se encuentra afectado en la carta astral ya sea por malos aspectos o por posición en signos de debilitación, indica que el nativo será muy exigente e inclinado a ser dominante, posesivo, arrogante y extravagante, inclinándolo a enfermedades de fiebres inflamatorias, aflicciones visuales y desordenes cardiacos, así como a la pérdida de posiciones, crédito o estima y todo esto debido a la impulsividad de estos nativos.

La gema del Sol es el Rubí. El Sol rige Leo. Se exalta en Aries y se debilita en Libra. Los 10 grados de Aries es su máxima exaltación y los 10 grados de Libra es su extrema debilitación. Los primeros 20 grados iniciales de Leo es su Moolatrikona y los 10 grados restantes es su Swakshetra.

Los amigos del Sol son la Luna, Marte y Júpiter. Venus y Saturno son sus enemigos, Mercurio es Neutral.

(CHANDRA) LA LUNA-LA MADRE Y LA MENTE

La Luna es el planeta más cercano a la tierra. Es el único planeta en el sistema solar que gira alrededor de la tierra. El Sol es generador de poder mientras que la Luna es el conductor del poder guiado por el Sol. La Luna solo brilla por el reflejo del Sol. La distancia entre la Luna y la tierra es aproximadamente de 2,38,000 millas.

El Sol da el espíritu y la vida a todos los planetas y la Luna rige la vida de todos los seres vivientes de la tierra. El Sol representa la individualidad mientras que la Luna muestra la personalidad de uno. La Luna representa la madre si la persona nace de noche. La Luna es femenino. He aquí que una persona que nace bajo la regencia de la Luna se convierte en muy tímida, receptivamente muy vacilante y convertible.

La Luna gobierna la concepción, la impregnación, el nacimiento de un niño, la unión del instinto animal y el embrión. También rige la infancia de una persona y este planeta tendrá una influencia poderosa en sus vidas. Si la Luna está afectada al momento de nacimiento causará constantes enfermedades y no permitirá al nativo a que tenga un crecimiento apropiado.

Los nativos que están regidos por la Luna generalmente serán de contextura clara y de ojos encantadores, serán robustos y de estatura baja. Hablarán de una manera muy fluida.

La influencia de la Luna generalmente es fría, húmeda, flemática y femenina. Es muy fructífera y de una naturaleza muy convertible de acuerdo a la posición de la carta y de los aspectos que reciba y también de la localización en el zodiaco (por signo). Su proximidad a la tierra y su rápido movimiento se manifiesta como un indicador muy importante en todos las ramas o campos de la astrología. La Luna hace su giro completo por todo el zodiaco cada 27 días, 7 horas y 43 minutos.

Rige sobre los líquidos, el agua fresca, la leche, las comodidades públicas como mercados, los pescados, las bebidas, etc. También rige las navegaciones, los cuidados, la crianza y las mujeres generalmente. La Luna influencia el crecimiento de todas las plantas. Gobierna el cerebro, los senos, el ojo izquierdo en el hombre y el derecho en la mujer. Su día es el Lunes, su metal la plata, el blanco su color, la perla su gema y todas las piedras blancas.

Las personas regidas por la Luna son usualmente muy sensitivos, emocionales y muy inclinados a la vida doméstica, tendrán amor por el hogar y a las asociaciones. Tendrán una buena memoria. Su imaginación será muy fértil y serán muy concienzudos, se enfrentarán a muchos altibajos en diferentes períodos de su vida. Serán muy receptivos y de naturaleza mediúmnica y poseerán habilidades musicales, les gustará el agua y la belleza natural.

Si la Luna no se encuentra favorablemente dispuesta, indica que los nativos desearán llevar una vida fácil y serán inclinados mucho a la gratificación sensorial como comer mucho, beber, o buscar muchos placeres o serán muy cambiantes, negativos y siempre estarán en incertidumbre.

Las personas que están regidas por la Luna tendrán un buen Karma como enfermeras(os), cocineros, confeccionistas, jardineros, como vendedor de productos, pueden hacer buenos negocios con los líquidos, como mozos, oficinistas o tener una ocupación común, estarán siempre como en mucho contacto con el público y su naturaleza será muy fluctuante.

Cuando la Luna se encuentra en cuarto creciente es benéfico pero cuando se encuentra menguando es maléfico.

La Luna rige Cáncer, se exalta en Tauro y se debilita en Escorpio. Su grado máximo de exaltación es a 3 grados de Tauro y su punto máximo de debilitación es a 3 grados de Escorpio. Los 3 primeros grados de Tauro corresponden a su exaltación y los 27 grados restantes corresponden a su Moolatrikona. Todo el signo de Cáncer es su signo Swakshetra.

(KUJA) MARTE-LOS HERMANOS Y EL CORAJE

Marte es uno de los planetas externos, es el que está más cerca de la tierra que el resto de los planetas externos como Júpiter, Saturno etc. Marte es más pequeño que la tierra y su diámetro es aproximadamente de 4,200 millas.

De acuerdo con la mitología se dice que Marte es la deidad de los budistas y el dios de los Romanos. El es el dios de la guerra y también de los cazadores, (Marte o Aries en Griego, Artos en Egipcio, Angarka, Mangala, Kuja en Sánscrito.) se dice que es el hijo de Júpiter. De acuerdo a las creencias hindúes se dice que Marte es el hijo de la tierra y es llamado Bhumi-putra. El es el dios de las disputas, destrucción y guerras.

Marte es un planeta seco, de fuego y masculino por naturaleza. Marte tiene que ver mucho con nuestros deseos y ambiciones. Marte simboliza los sentidos y rige el instinto animal en el hombre. Generalmente Marte es considerado como un planeta maléfico.

Si Marte no está afligido en la carta astral, hace que la persona tenga mucha confianza en sí mismo, resistencia e impulsos en todas sus actividades, realizará actividades heroicas. tendrá fuerza, coraje, será muy combativo, muy agudo y tendrá la facultad de argumentar y tendrá un espíritu sobre saliente. Marte le otorgará una mentalidad muy rápida y muy activa, tendrá mucha fuerza muscular, gran habilidad para organizar, fuerza en la ejecución práctica, un espíritu independiente, fuerza de carácter, fuerte determinación, ambición para sobresalir hacia el éxito material a pesar de cualquier contratiempo que se pueda manifestar y siempre mostrará liderazgo en todos sus esfuerzos o actividades.

Si Marte se encuentra afligido en el horóscopo, el nativo será rudo, perderá fácilmente los papeles y será muy mal humorado, pendenciero, torpe y agresivo. Usará siempre la fuerza bruta para establecer sus asuntos y podrá convertirse en un adicto a las drogas. Tendrá la tendencia a volverse muy depravado sexual o tratará de satisfacer sus necesidades sexuales de una manera novelesca.

Las personas que nacen con el planeta Marte como regente tendrán un color de piel blanqui-rojiza. El nativo será alto y muscular. Sus ojos serán redondos. Su cintura será estrecha.

Marte es el principal regente de los hermanos y de las propiedades. Su color es el rojo, su gema el coral rojo y todas las piedras rojas, su día es el Martes.

Marte gobierna los órganos sexuales, la vejiga, el sistema muscular, la cabeza, el rostro, el oído izquierdo y el gusto del sentido; también rige los cortes, las quemaduras, las llagas, etc. Rige sobre el cobre, el hierro y el acero. Rige a los cirujanos, los químicos, las estrategias militares y las guerras, los policías, los dentistas, los carniceros y aquellos con temperamento agresivo y a los de textura rojiza. Marte es adverso para los dictadores, las personas influidas por este planeta usualmente desarrollan su habilidad en los negocios administrados por ellos mismos o en posiciones en la cual ellos puedan dirigir el trabajo para los demás. Al ser inventivo y mecánico, los que están muy influidos por este planeta pueden volverse buenos diseñadores, constructores y administradores. Usualmente siempre saldrán al frente en cualquier cosa que ejecuten.

Marte rige Aries y Escorpio, se exalta en Capricornio, su punto máximo de exaltación es a 28 grados de Capricornio. Se debilita en Cáncer y su punto máximo de debilitación se produce a 28 grados del mismo signo. Los primeros 12 grados de Aries es su Moolatrikona y el resto es su Swakshetra. Todo el signo de Escorpio es su Swakshetra.

El Sol, la Luna y Júpiter son amigos de Marte. Mercurio es su enemigo, Venus y Saturno son neutrales para Marte.

(BUDDHA) MERCURIO-EL MESAJERO DE LOS DIOSES

Entre todos los planetas Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Gira al rededor del Sol en 88 días. Su diámetro es aproximadamente de 3,200 millas.

Mitológicamente Mercurio era conocido como Thoth, Hermes y “El mensajero de los dioses”. Siempre se le asignaba como un joven, que volaba con sus alas que poseía en sus talones, llevaba una vara hecha de madera de olivo en la cual habían serpientes enroscadas. Este símbolo representa las cualidades esenciales de las cualidades del planeta, la dualidad, la velocidad y la sabiduría. De acuerdo al conocimiento Védico Mercurio es el hijo de la Luna. Las personas Mercurianas tienen una apariencia juvenil.

La influencia del planeta Mercurio es neutral, dual, frío, húmedo, sin sexo y convertible. Otorga buenos resultados cuando se encuentra en buena asociación y si recibe aspectos benéficos. Mercurio raramente se puede observar a simple vista ya que siempre se encuentra alrededor de 28 grados de separación del Sol aunque su separación máxima es de 45°. Cuando se encuentra dentro de los 8 grados y 1/2 del Sol, se dice que está quemado o combusto y pierde una buena parte de su habilidad. Su influencia es favorable cuando se encuentra alejándose del Sol.

Mercurio rige la parte del intelecto la cual es susceptible al cultivo del estudio, la observación y la imitación. Mercurio influencia el sistema nervioso, el plexo solar, los intestinos, los brazos, la boca, la lengua, el sentido de la vista, la percepción, la comprensión, la interpretación y la expresión. Se relaciona con los viajes, la enseñanza, el habla, la escritura, la pintura, la publicación, las correspondencias, la literatura, a los secretarios, las librerías, los correos, las estaciones de buses, etc. Su día es el Miércoles su metal es líquido o la plata ligera (950), su color es el verde y su gema es la esmeralda.

Si Mercurio esta bien situado en una carta astral, el nativo será un buen lingüista, orador, escritor, reportero, maestro, secretario, racional, etc. Esta posición indica que estos nativos tendrán mucha capacidad para mantenerse en cualquier posición donde se requiera adaptabilidad, destreza, percepción, habilidad, imaginación, buena memoria. Usualmente estos nativos guiarán su trabajo de una manera ordenada, metódica, sistemáticamente y de una manera manual, ya que son muy inclinados hacia los arreglos simplificados.

Mercurio muestra el tipo de mentalidad con la que esta dotado uno, ya que gobierna las reacciones de los sentidos de uno y las impresiones. Al ser un planeta intelectual, los mercurianos son tremendamente inteligentes, ingeniosos y analíticos. Rápidamente cogerá o asimilará las ideas, le dará a los nativos un poder de retención y habilidad reproductora. Un Mercurio bien situado y aspectado indica un cerebro intelectual o inclinado a la política, a la lógica con aprendizaje y discreción. Una persona influenciada por Mercurio tendrá curiosidad por las ciencias ocultas o se especializará en estas ciencias, será muy versátil, un buen matemático, será hábil en los cálculos, en la ingeniería, las cuentas, etc.

Si Mercurio esta afligido, será hábil, astuto y malicioso. Se podrá convertir en el apostador más grande, el peor mentiroso y un falso muy sin vergüenza. Pretenderá saber de todo y ser conocedor de todo pero en realidad no tendrá ningún tipo de conocimientos reales sino falseados. La aflicción de Mercurio lo volverá muy nervioso, tanto mental como corporalmente. También habrá un efecto consecuente en la salud, debilidad en los intestinos o puede sufrir alguna operación en los órganos donde este planeta domina. Mercurio es el principal indicador de la educación y del tío. Mercurio rige Géminis y Virgo. Se exalta en Virgo, su punto máximo de exaltación es a los 15 grados de Virgo. Se debilita en Piscis, el punto más bajo de debilitación es a los 15 grados del mismo signo. Los primeros 15 grados de Virgo es la porción de exaltación, de los 16 grados hasta los 20 grados es la porción de su Moolatrikona y el resto es su Swakshetra. Todo el signo de Géminis es su Swakshetra.

El Sol y Venus son amigos de Mercurio, la Luna su enemigo y Marte, Júpiter y Saturno son neutrales para Mercurio.

(BRIHASPATI) JUPITER-LA GRAN FORTUNA

El poderoso planeta Júpiter es llamado el gigante del sistema solar. Tiene un diámetro de 88,000 millas. A Júpiter le toma un poco menos de 12 años para que viaje alrededor del Sol.

En los vedas se explica que Júpiter es el maestro de los dioses. Los antiguos Griegos consideraban a Júpiter como el padre de los dioses-Zeus. Los Egipcios lo llamaban Ammon.

Se dice que Júpiter posee y ofrece 'Sathwaguna' Nuestras fortunas están gobernadas por Júpiter debido a que este planeta es indicador o el que gobierna sobre el dinero.

A Júpiter se le conoce como 'La Gran Fortuna' y se dice que es caliente, húmedo, sanguíneo, social, expansivo, masculino y moderado. Gobierna sobre la sangre, el hígado, las venas, las arterias y las caderas. Rige sobre la educación, los estudios superiores o trascendentales y es indicador de jueces, consejeros, banqueros, intermediarios, teólogos, filantrópicos, también sobre las leyes, la razón y la compresión. Rige sobre los tratos financieros, las especulaciones, los negocios de correos o envíos y los asuntos que se conecten con el extranjero. Su día es el Jueves, su metal el oro, el color amarillo y su gema el Zafiro amarillo o Topaz amarillo.

Los Jupiterianos típicos son usualmente joviales, debido que Júpiter les otorga las características de sociabilidad, esperanzas, benevolencia, veneración, compasión, justicia, honestidad, espiritualidad, también un desarrollo de las facultades de desarrollo, cálculo y localización. Los Jupiterianos rápidamente dan en el clavo, al igual que una flecha en el blanco ya que su símbolo es la flecha y el arco.

En el mundo de los negocios, los nativos regidos por Júpiter se interesan mayormente en empresas grandes o a gran escala y tratan mucho los asuntos que se conecten con los abogados, jueces, banqueros, corredores de bolsa y físicos. La ciencia y la medicina, los viajes de comercio siempre atraerán la atención a estos nativos, también los asuntos filantrópicos, caritativos y religiosos.

Júpiter es conocido como la "La Gran Fortuna" a menos que no se encuentre afectado en el horóscopo, otorga una cantidad considerable de lo que aparentemente se llama fortuna sobre todo a aquellos nativos a quienes están situados es posiciones de dignidad, confianza o poder en los negocios o en los círculos sociales. Al tener una mente amplia, lógica, consideran mucho la auto posición, la determinación e inspirarán confianza y debido a eso tendrá posiciones de responsabilidad

Júpiter es de fuego, noble, benevolente, fructífero, jovial, optimista, positivo y un planeta de dignidad. Es el gran benéfico. Sin embargo si otros planetas en el horóscopo pueden encontrase mal situados o aspectados negativamente y pueden ser amenazas de algunas dificultades y si al la vez Júpiter se encuentra fuerte y bien situado en la carta, indica que la persona siempre tendrá como una ayuda providencial al menos en los últimos momentos donde la influencia negativa pareciera no tener solución. Con Júpiter observamos como uno respeta a los mayores, los maestros

espirituales y las escrituras religiosas. Júpiter lo convierte a uno en un hombre honesto, sincero, veraz, religioso y muy dado a sus deberes.

Si Júpiter se encuentra afectado en la carta astral, el nativo será extremista e inconvencional. Será extravagante e imprudente. El efecto negativo también será sobre el optimismo y las falsas esperanzas, deudas, disputas, fracasos en las especulaciones, será poco cuidadoso, sinvergüenza, apostador, tendrá preocupaciones de parte de los hijos, falsos prestigios, pérdida de reputación, mal juicio y no habrá habilidad en los cálculos. Todas estas influencias se activarán en diferentes período de su vida. Los Jupiterianos son bien proporcionados corporalmente y es muy probable que sean barrigones. Tendrán un buen crecimiento en la juventud, tendrán un cuerpo musculoso y se volverán robustos y siempre recibirán respeto de los demás. Júpiter es considerado karaka(indicador) de los hijos. Júpiter rige Sagitario y Piscis. Se exalta en Cáncer, su punto máximo de exaltación es a 5 grados de Cáncer. Se debilita en Capricornio, el punto más débil es a 5 grados del mismo signo. Los primeros 5 grados de Sagitario es su Moolatrikona y el resto es su Swakshetra. Todo el signo de Piscis es su Swakshetra.

El Sol, la Luna y Marte son amigos de Júpiter, Mercurio y Venus son enemigos y Saturno es neutral para Júpiter.

(SUKRA)VENUS-EL AMANTE

Venus se encuentra muy cerca del Sol que de la Tierra. El tamaño de Venus es similar al de la Tierra. Venus tiene un diámetro de 7,600 millas. Venus nunca se encuentra a 48 grados del Sol aunque puede lograr una máxima separación de 72°. Venus es el planeta más brillante del sistema solar.

En los vedas a Venus es considerada como la diosa del amor, el matrimonio, belleza y comodidades. Es llamada Maha Lakshmi, la esposa del Señor Vishnu. Venus es conocido como aquel que tiene un ojo. Los Griegos a Venus lo llaman Aphrodita. Venus también se le conoce como Kama (deseos), para observar la pasión de uno se ve la fuerza de Venus.

Venus produce personas de estatura mediana, de cuerpo robusto, de cara redonda, bondadoso y de ojos placenteros, de voz dulce y sonrisa agradable y de pelos ondulados.

Venus es conocido como planeta femenino. Venus rige el sentido del tacto y del gusto. Venus inclina a todos hacia los atributos elevados de la mente; como la música, la poesía, la pintura, el canto, el teatro, la opera y todos los entretenimientos y decoraciones que se puedan manifestar. La influencia de Venus es expresado como generosidad, bondad, buen humor y de naturaleza amorosa. Venus es considerado un benéfico, tierno, húmedo y fructífero. Venus rige la garganta, los riñones, las venas y los ovarios. Su día es el Viernes, su metal la plata, su color el blanco y su gema el diamante.

Los hombres y mujeres regidos por Venus son muy bondadosos y sociales. Cuando Venus esta bien situado otorga al nativo un semblante atractivo y placentero, su forma corporal será muy simétrica y su manera de actuar será agradable. Venus inclina a la armonía y debido a que este

planeta rige el sentido del tacto, este planeta favorece la música, el arte y la decoración. Por tener una naturaleza placentera estos sujetos influenciados por Venus son pacíficos por naturaleza, su naturaleza refinada siempre suaviza los sentimientos bruscos de los amigos y convierten la ira en placer. Venus es un promotor del placer, estas personas son espléndidamente entretenidas y excelentes huéspedes.

Cuando Venus está afectado en la carta astral produce condiciones domésticas insatisfactorias, ansiedades en el amor, dificultad con los amigos o a través de las finanzas. Venus rige la piel, la garganta, las venas, los ovarios y los órganos internos generativos y estos estarán adversamente afectados por los excesos y las negligencias en los disfrutes, de comer y beber.

Venus es llamado Kalatra karaka, es el indicador principal del matrimonio. Venus también indica la pareja de negocios. Venus es el principal planeta que se conecta con los vehículos (Vahana). Para aquellos que nacen de día Venus es el indicador de la madre.

Venus es regente de Tauro y Libra. Se exalta en Piscis, su punto máximo de exaltación es a los 27 grados de Piscis. Venus se debilita en Virgo, su punto máximo de debilitación es a los 27 grados de Virgo. Los primeros 20 grados de Libra es su Moolatrikona y el resto es su Swakshetra. Todo el signo de Tauro es también su Swakshetra.

Mercurio y Saturno son amigos de Venus. El Sol y la Luna son sus enemigos. Marte y Júpiter son neutrales.

(SANI) SATURNO-EL DIOS YAMA

Saturno es llamado “Sanaischara” ya que se mueve en el Zodiaco lentamente y es el más lento de los planetas. Es el planeta más externo entre todos los planetas que han sido reconocidos por la Astrología Hindú. Saturno es más pequeño que Júpiter y su diámetro es alrededor de 75,000 millas. A Saturno le toma 29 años 1/2 para girar alrededor del Sol. Por lo tanto el Saturno permanece 2 años 1/2 en un signo. Saturno es llamado Yama ya que es el principal gobernante de la longevidad. Se dice que Saturno es deforme y es hijo del Sol.

Saturno es a veces simbolizado como el padre del tiempo. De acuerdo a la creencia occidental en los tiempos antiguos Sater o Satanás era el nombre dado a Saturno y es el que indica lo maléfico, lo demoníaco, la oscuridad, lo oculto, las pérdidas y los infortunios. Su naturaleza es fría, es seco, flemático, melancólico, de tierra y masculino. Cuando Saturno se encuentra bien aspectado y bien situado, la persona es grave, prudente, serio, cauteloso y un excelente organizador y con muy buena habilidad ejecutiva. Si Saturno se encuentra afligido, el nativo es arrogante, muy adquisitivo, irritable, descontento y muy quejumbroso. Saturno rige los dientes, los huesos, el bazo, las rodillas, el oído derecho y el sistema de audición. Este planeta rige sobre las construcciones, los trabajos de cañería y trabajos humildes. Saturno indica a las personas ancianas, a los delgados, los nervios, la oscuridad y la reclusión. También rige sobre los mineros, granjeros, las fábricas de carbón, los comerciantes de trastos, los basureros

y a los propietarios de tierras desoladas. También rige sobre las minas y al gobierno central. Su día es el Sábado, su metal el hierro, el color el azul oscuro o el negro, la gema el Zafiro azul u otras piedras azules o negras.

La influencia de Saturno es comúnmente llamado como maléfico y en este respecto se entiende negativamente. En realidad no hay nada maléfico si todas las cosas se trabajan para el bien último. Saturno actúa de una manera fija y debido que otorga negación y restricciones en la vida de algunas personas, ha sido considerado como opresor, como Satán “al que está lleno de orgullo es muy seguro que sufra una caída” ya que Saturno lo forzará a arrodillarse, lo forzará volverse humilde a través de las pruebas, restricciones, limitaciones y adversidades. Saturno es el destructor de las ideas falsas, es también el que puede redimir una posición, es que produce en la mente el estado de introspección y estimula los esfuerzos hacia la perfección y la victoria.

Los Saturninos son extremadamente sensitivos ya que ellos ocultan sus sentimientos y emociones bajo la mascara de la reserva. Si constantemente los saturninos son censurados, paulatinamente evitarán la asociación, se aislarán y sus progresos materiales constantemente se retrasarán y fracasarán a cada paso.

Saturno es considerado favorable para los nacidos regido por Venus y Saturno es maléfico para los nacidos en los signos mercurianos. También esta muy favorable cuando se encuentra en sus propios signos o cuando ocupa los signos Jupiterianos o cuando se encuentra exaltado. Cuando Saturno se encuentra bien situado será veraz, honesto, sincero, fiel y casto. Ayuda a la concentración, meditación y a las oraciones.

Saturno es el indicador principal de la longevidad (Es llamado como Ayush Karaka). Si ocupa la casa de la longevidad, a decir la casa 8 en el horóscopo, el nativo tendrá una buena expansión en su vida. Saturno rige Capricornio y Acuario. Se exalta en el signo de Libra su punto máximo de exaltación es a 20 grados de Libra. Se debilita en Aries, el punto máximo de debilitación es a 20 grados de Aries. Para Saturno los primeros 20 grados de Acuario es su Moolatrikona y el resto su Swakshetra. Todo el signo de Capricornio es también su Swakshetra.

Mercurio y Venus son amigos de Saturno. El Sol la Luna y Marte son sus enemigos. Júpiter es neutral.

RAHU Y KETU-LOS PLANETAS SOMBRIOS

Rahu y Ketu son llamados desde la antigüedad como planetas sombríos. No son cuerpos celestiales substanciales o que puedan tener un cuerpo que se pueda observar, no tienen forma, masa al igual que el Sol, la Luna u otros planetas.

Los vedas es su carácter de interpretación han simbolizado estas dos partes de un único cuerpo. De acuerdo a la historia de los Puranas después de batir el océano (Samudra Manthan) aparecieron un elefante, un caballo, un físico, la diosa de la fortuna y el Amrita (el néctar de la inmortalidad).

Cuando se distribuía el néctar de la inmortalidad se desató un disputa muy seria entre los semidioses y demonios. El Señor Supremo Vishnu asumiendo la forma de la encantadora Mohini, se encargó de distribuir el Amrita con el consentimiento de los semidioses y demonios. Así que distribuyó el Amrita que fue consumido prácticamente por los semidioses pero entre los demonios había uno que se había infiltrado entre los semidioses y logró consumir una porción del Amrita pero inmediatamente fue descubierto por el Sol y la Luna. El Señor Supremo cortó al demonio es dos pedazos, pero como ya había probado el Amrita las dos partes que habían sido cortadas permanecieron con vida, aunque estaban separadas. La cabeza obtuvo el nombre de Rahu y el cuerpo o la cola de Ketu. Esto hizo que Rahu y Ketu se conviertan en los eternos enemigos del Sol y la Luna. Periódicamente ellos tienen éxito en tragar al Sol y a la Luna (esto ocurre durante los eclipses) pero también se pueden escapar ya que el Sol y la Luna también son inmortales.

El hecho es de que universalmente ha sido aceptado de que Rahu y Ketu son puntos celestiales en el zodiaco con un movimiento regular y una órbita y tienen influencias de predicción distintas en el horóscopo. El movimiento de estos puntos los cuales son siempre retrógrados, pueden ser calculados con mucha precisión al igual que el Sol y la Luna. No pueden verse visualmente.

Los occidentales han llamado a Rahu y Ketu como la cabeza del dragón y la cola del dragón respectivamente. Caput y Cauda son los otros nombres que le dan los occidentales a estos puntos.

Para entender como estos puntos imaginarios son localizados con exactitud y como los movimientos son calculados, tenemos que considerar el desplazamiento aparente del Sol y la Luna en el cielo. Las rutas junto con el Sol y la Luna como se observan desde la tierra, mediante la rotación de la misma. El Sol parece moverse junto a un circulo en la cual la tierra es un punto. El plano de este círculo está inclinado hacia el Ecuador terrestre en un ángulo de 23 grados.

La Luna es un satélite de la tierra y se desplaza alrededor de ella y su paso también es circular y la tierra también es un punto, y el plano de esta órbita esta inclinada hacia el ecuador en un ángulo de 28 grados, así que esos planos de las órbitas del Sol y de la Luna se ven desde la tierra a una inclinación de un ángulo de 5 grados. Estos dos puntos en la cual la órbita de la Luna corta la órbita del Sol son llamados nodos y exactamente se encuentran a 180 grados de separación. El punto de intersección formado cuando el movimiento de la Luna es del Sur al Norte, se dice que es el nodo ascendente (Rahu) y el punto de intersección formado de norte a sur es llamado el nodo descendente (Ketu). Se ha observado que los nodos tienen un movimiento retrógrado en el zodiaco alrededor de 19 grados 20 minutos por año. Rahu y Ketu permanecen en un signo alrededor de 18 meses.

Rahu y Ketu indican que uno nace en una casta baja; o aquel que será muy intrigado por las mujeres y que sus pensamientos y acciones serán pecaminosas.

Estos planetas son conocidos como planetas sombríos, los nodos de la Luna, el lado positivo de Rahu la persona será puesto en armonía con las

influencias colectivas y le puede dar popularidad y prestigio, fama, poder. Tendrá mucha sensibilidad psíquica para usarla en ayuda a los demás. Rahu en la casa 10 y 9 causará efectos muy auspiciosos, mucho poder, prestigio, fama, en la casa 1 le dará mucho ego. Este planeta bien ubicado le dará el cumplimiento de los deseos mundanos pero hasta cierto punto ya que estos serán numerosos, los nativos tendrán mucho éxito externamente pero internamente estarán muy perturbados. Rahu puede otorgar poderes mediúmnicos. En resumen manifestará deseos insaciables, gratificación de los sentidos a los influidos por este planeta. Rahu emite una influencia de Saturno. Rahu representa al abuelo, gratificaciones con mujeres bajas.

Si Rahu se encuentra afectado en la carta natal es una influencia muy inauspiciosa ya que representará una fuerza que será difícil de dominar, ya que inclinará a la persona hacia actividades antinaturales especialmente si se asocia con la Luna o el Sol, los actos y pensamientos serán pecaminosos, obtendrán placer en decir mentiras, a tener sexo con cuadrúpedos, existirá la tendencia a hablar con groserías, a ser sarcástico, puede caer en prisión, ahogarse, a tener relaciones con mujeres enfermas, a tener lepra, amputaciones. Las enfermedades que pueden ser causadas por Rahu el reumatismo, el cólera, disentería y enfermedades sucias tanto en la mente como en el cuerpo, tendencia a cometer suicidio. Algunas veces será difícil de diagnosticar las enfermedades. Esta serán las características más comunes sobre los individuos afectados por Rahu.

En cuanto a Ketu es karaka de influencias espirituales y dará al nativo influencias inesperadas ya sea para bien o para mal. Será muy sensitivo y fuerte pero no sabrá valorar a los demás. Ketu dará percepción, liberación, sabiduría y psiquismo de las cosas. En un sentido positivo tendrá gran poder de concentración, percepción, independencia, capacidad de trascender las influencias externas y se inclinará hacia el yoga y la vida espiritual, dará una buena profundidad para comprender ciencias espirituales y ciencias divinas como la astrología. Ketu actúa como Marte. No tendrá apego hacia los deseos mundanos, adoptará métodos naturales de curación, dietas, el nativo tendrá la tendencia de ser o pasar desapercibido por los demás.

Ketu afectado en la carta natal inclinará al nativo a tener algunas afecciones en el cuerpo, nacimiento en una casta muy baja y tendrá muchas intrigas con las mujeres, corre el riesgo de ser envenenado, de ser picado por mosquitos, serpientes o animales salvajes o domésticos. Estará afectado por fantasmas o fuerzas astrales negativas. Ketu le otorgará mucha duda de la vida, perturbación, ira, tendrá una visión estrecha de la vida que lo guiará hacia conflictos, estará en soledad. Tendrá enfermedades a la piel, cólicos, parálisis, enfermedades al corazón, gusanos, accidentes de fuego, viruela, quemaduras e inflamaciones.

Rahu se exalta en Tauro, y se debilita en Escorpio y viceversa con Ketu, de acuerdo el Uttara Kalamrta un clásico Hindú de astrología predictiva. Otro comentario es del Sanketanidhi indicando que Rahu se exalta en Géminis y Virgo es su propio signo y Sagitario es el signo de exaltación para Ketu y Piscis su propio signo. Se dice que Rahu actúa igual que Saturno y Ketu igual que Marte. La gema de Rahu es el “Gomeda” y de Ketu es el “Ojo de Gato”.

Fin de la Lección 10

LECCIÓN ONCE

DEIDADES PLANETARAS

SURYA - El Sol

En la India se da mucha importancia a la deidad solar. Incluso en la actualidad son ejecutadas varias formas antiguas de adoración al Sol, los cuales son muy poderosos en sus efectos. Tales prácticas dan curación espiritual, como fuerza curativa misma que proviene de la radiación del Sol. Durante el curso de la historia, la adoración impersonal de la luz solar ejecutada por la mayoría de los sacerdotes de la India se ha personalizado. En los Puranas la deidad solar ha sido presentada en fantasías extrañas. Esto sirve como para apartar la atención de las expresiones de ésta energía que va de interna a la externa. Aunque estos relatos aparentemente mitológicos contienen la sabiduría más sagrada. Es posible descubrir los aspectos esenciales del Sol por estudiar estas historias basándose en ciertas claves esotéricas. Estas alegorías míticas y símbolos asignados al Sol son capaces de revelar el significado de toda la energía cósmica.

El Sol es el planeta más importante del sistema solar. La armonía de los planetas depende de su fuerza gravitatoria. El Sol provee de fuerzas vitales el cual energetiza todas las formas de existencia y cuando es quitada se produce su disolución. Geométricamente el Sol está representado por un círculo con un punto en el centro. El punto central se refiere a la fuente principal de energía primordial del cual cada forma manifestada nace, mientras que el círculo externo describe el reino de la manifestación. En el visible Sol la identificación del centro es imposible, mientras que la representación simbólica es llamativa. Un centro sin una circunferencias no existe: si un punto central es localizado, siempre tiene que haber una

circunferencia. Es posible incrementar la dimensión de la circunferencia si la longitud del radio es alterada, pero todos esos círculos se mantienen concéntricos con el idéntico punto central. Es más, siempre que una circunferencia no sea asumida, el punto central se hace insignificante. Pierde su existencia referencial. Cuando el círculo externo y el punto central son ambos especificados, la relación entre el universo manifiesto y la causa primordial están ya postuladas. Dando la circunferencia, el punto central puede siempre ser localizado. De ésta manera éste símbolo sugiere toda la naturaleza penetrante del Sol. Todo lo que exista en ésta manifestación es el resultado de la radiación del Sol y en el Sol se incluye dentro de sí mismo cada aspecto de la manifestación y lo mantiene.

El símbolo enfatiza el hecho que la circunferencia es necesariamente un resultado del punto central. Sin el punto central no puede haber ninguna circunferencia. Es un hecho que la expansión del punto central se hace así mismo el círculo externo. El punto central demuestra otra ley interna importante – todas las formas objetivas son solamente una externalización de la esencia subjetiva. El punto en sí mismo no es existente en el verdadero sentido geométrico. Un verdadero punto geométrico no tiene en absoluto una dimensión y en este sentido no puede ser percibido. Pero el punto mostrado en el símbolo del Sol nos informa que el Sol externaliza de la forma subjetiva a la objetiva. La evolución es un proceso del cual indica lo que reside oculto por dentro se hace evidente hacia fuera, lo que esta adentro se expande y florece hacia la periferia.

Siempre hay una dirección del impacto solar. En todo los movimientos, ya sea desde el punto central de la circunferencia, o a lo alargo del mismo anillo externo, hay una dirección que puede ser trazada con precisión, no hay un radio. La dirección central puede ser la externalización de un potencial interno, o de un ímpetus dentro de la forma de vida externalizada. La circunferencia del círculo o el aro externo representa, desde su movimiento de abajo hacia arriba, la inmersión del alma en la materialidad, una vez que ya haya alcanzado la cubierta densa y física se verá obligado a moverse hacia arriba a su estado primordial de pureza y espiritualidad.

Hay un movimiento rítmico en el símbolo. La relación entre el centro y la circunferencia, entre los puntos diferentes de la curvatura y la circunferencia, se muestra una perfecta simetría y movimiento coordinado. Forma un hermoso aspecto de cambio dinámico. En toda acción solar, ya sea, diurno, anual o estacional, o conectado con los patrones de crecimiento en los seres vivientes, hay un orden perfecto. Este ordenamiento permite a los científicos descubrir las leyes ocultas de la naturaleza. Este ordenamiento de la influencia solar es la característica del Sol y el principio de guía bajo el cual opera. Asegurando predicciones y efectividad en las acciones en el mundo.

El símbolo esta expresado en dos figuras dimensionales, que es capaz de extenderse sin límites y representación. Puede ser visualizado como una esfera en un plano de tres dimensiones. También puede ser comprendido en otras dimensiones de acuerdo a la capacidad de uno de visualizarlas. A pesar de la externalización del potencial interno desde el centro, los aspectos esenciales y la relación entre el punto central y el círculo externo no están comprometidos. El Sol siempre se comporta de acuerdo a su

propias leyes. El Sol es la suprema deidad del universo y su expresión y movimientos son gobernados por sí mismo.

Estas características del Sol son descritas en detalle y en gran profundidad por varias alusiones y alegorías mencionadas en las escrituras Védicas que a veces son llamadas mitología Hindú y el algunos libros sagrados del Oriente. Incluso en los comienzos de la civilización Védica los sabios de la India ahondaron profundamente sobre los misterios de lo planetas. Los sabios Védicos dan una de las más profundas glorificaciones al radiante Sol. Ellos llamaron al Sol Loka Chakshu "El ojo del Mundo". Esta denominación es muy profunda. La función del ojo es de tres factores: Es creativo, que preserva y es destructivo. Los psicólogos modernos han comenzado a darse cuenta de las consecuencias adquiridas de "ver". Por mirar una situación o un fenómeno, el observador provee una forma al objeto observado. Todas las percibidas en una realidad subjetiva. Cualquier cosas que sea creída para el observador que ve, los objetos percibidos asumen gradualmente esa forma. El observador solo percibe lo que pueda contener su conciencia subjetiva y el objeto o la situación es ajustado dentro de ese patrón de conciencia. Añadiendo, los pensamientos acerca de una situación en una manera específica influye sobre la situación y gradualmente lo moldea al patrón deseado. Los antiguos sabios sabían que las tortugas sacan del cascarón de huevos a sus crías desde la distancia enviando sus corrientes de pensamientos a ellos. La madre protege a sus hijos, moldean sus caracteres e incluso en sus características físicas a través de las corrientes de pensamientos generadas por las imágenes que existen en su mente. Por "ver" a sus hijos para que sean de una naturaleza particular, por ver bondad en cada una de sus acciones, los hijos se pueden volver buenos. Ver es vigilar, observar y deseando las cosas que se aproximen a sus arquetipos deseados. Esto es posible, por lo tanto, el efecto de crecimiento y desarrollo en la entidades vistas u observadas a un patrón deseado.

El Sol observa el universo y nada se escapa de su observación. La cantidad requerida de alimento fluye desde el Sol. El karma del individuo es registrado y grabado en la conciencia del Sol. Como un hábil escultor o arquitecto, el Sol observa todas las imperfecciones o protuberancias indeseables y los esculpe hacia una forma apropiada o perfecta. Del ojo vigilante del Sol nada se escapa, por lo tanto en el caso de cualquier evento inarmónico, los rayos del Sol es capaz de corregir las aberraciones. El Sol es la fuerza final direccional. Nada se escapa del universo sin su deseo. Ni un gorrión cae al mundo sin ser registrado en la conciencia del Sol.

Los ojos también tienen mucho poder destructivo. Por la luz que irradia de su tercer ojo, el Señor Shiva quemó a cenizas a Kamadeva el dios cupido, cuando él trató de incrementar la pasión dentro del Señor Shiva. En la vida diaria podemos ver que la ira se irradia a través de los ojos. Tal expresión manifiesta o activa el temor a la persona que mira. Esta capacidad la da el Sol para completar la aniquilación. Tanto como el Sol desee que el universo continúe, crecerá y se desarrollará, pero cuando el Sol quita sus rayos benéficos, el universo total se funde nuevamente a nada. La disolución del universo es también un aspecto de la radiación del Sol. La triple manifestación de la Divinidad el cual es simbolizado por la Trinidad Védica de Brahma, Vishnu y Shiva fue concebido por los videntes Védicos como una

triple naturaleza del Sol mismo. Tal tremendo poder fue atribuido no mucho al visible Sol como la deidad solar que es el alma del Sol.

Al ser el Ojo del Mundo, el Sol no solo es asociado con el universo objetivamente, la conciencia del universo es también la conciencia del Sol. Cualquier cosa que se experimente en el universo es registrado en su conciencia como un resultado de su unidad con el Sol. El Sol el espíritu interno que reside en todas las cosas. A menudo se dice que el Sol es el corazón del mundo. El Sol es llamado Atman o “El ser del universo”. La conciencia del Sol y la manifestación están conectadas, el Sol siempre está presente en todos los aspectos de la creación. Lo subjetivo al ser la manifestación objetiva es el Sol. Esta relación es también expresada por considerar al Sol, o la deidad que la preside, ya que el Regente interno es inmortal de todos los seres.

La frase Védica “El ojo del mundo” implica que no hay una existencia objetiva externa del conciencia solar. Todas las formas de experiencia de vida, todos los modos de acción, cada corriente de pensamiento, y las aspiraciones en todos lo niveles están contenidos dentro del Sol como parte de su propio ser. La frase describe la universalidad del planeta central de nuestro sistema solar, su omnipresencia en todos los niveles de existencia.

Las escrituras describen los misterios del Sol en tres formas. Se dan alegorías históricas o como se llaman mitológicas acerca del origen del Sol, se describe el linaje del planeta, y expresa sus aspectos básicos en características simbólicas.

Hay ciento ocho nombres que se le dan al Sol, algunos son superficiales en su significado mientras que otros son obtusos. Los nombres más importantes son: Ark, que significa el rayo de luz, fuego, la planta del Sol o el número doce; Tamishrahan, destructor de la oscuridad, o el que disuelve la ilusión; Divakar, el que hace el día; Loka Chakshu, el ojo del mundo; Savitar, el padre, un rayo de luz o el canto Védico al Sol conocido como Gayatri; Vivaswat, temprano en la mañana, un nombre del Manu actual; Bhashkara, creador del brillo, reflejo o deseo; Dinakara, creador del día y la noche; Arhapati, el que merece ser adorado. Karma Sakshi el observador de las actividades del hombre; Graha Raja, el rey de los planetas; Gabhstimat, aquel que posee el haz o rayo de luz o uno de las siete divisiones de Patala; Sahasra kiran aquel que tiene miles de rayos de luz; Vijartana, el hijo que ha usurpado el reino de su padre; Martanda, el hijo de un huevo muerto y Surya, el Sol o el número doce derivado de las doce formas del cielo.

Cada nombre indica un aspecto significativo del planeta. El aspecto común para ellos es la asociación del Sol con un rayo de luz. Pero la luz en sí se refiere a la esencia natural, la esencia o el alma de todo lo que existe. En la ausencia de luz, hay muerte. Cuando la radiación del Sol, su energía dadora de vida es quitada, se manifiesta la disolución del universo.

Uno de los más interesantes y misteriosos nombres es Martanda o el hijo del huevo muerte. El algunos mitos somos llamados génesis de este nombre. Los puranas nos mencionan que Aditi, la madre de los dioses, dio a luz a ocho Adityas, pero se quedo solo con siete y rechazo al octavo

creyendo que estaba muerte. Debido a que nuestro Sol nació de este supuesto huevo sin vida es llamado Martanda. El resto de los Adityas se volvieron sus deidades colaboradoras.

Aditi la madre de los dioses, que dio a luz a varios Adityas, es una palabra que esencialmente significa " el comienzo y el final". Debido a que el tiempo se manifestó a través de situar limitaciones sobre el tiempo ilimitado sin ningún comienzo o fin, es le hijo de lo eterno. Las doctrinas secretas nos enseña que hay "una moción perpetua universal el cual nunca cesa, nunca disminuye ni incrementa su velocidad incluso en los interludios entre los pralayas, o "noches de Brahma" sino que continua como un molino puesto en movimiento no importando si tiene algo que moler o no". Esta es la eterna y la no creada deidad. Aditi corresponde a la deidad sin tiempo cuya naturaleza y características están más allá de descripción. Pero de este estado trascendental de moción perpetua la evolución cósmica se inicia. Las deidades primarias a quienes fueron pedidas a que asuman la responsabilidad de crear el universo rehusaron en hacer eso, debido a que se requería a que se sumerjan en la materialidad que significaba renunciar a su libertad eterna. La inhabilidad de los primeros siete hijos de Aditi de crear el mundo muestra que ellos representan estas fuerzas superiores el cual se contraen o se contienen del proceso de la creación material.

La octava fuerza del cual el Sol nació pareció en un comienzo como " huevo muerto". La palabra Mrityu o muerte se refiere a Yama, el dios de la muerte, Vishnu quien preserva el universo, Maya el cual es la ilusión creativa así como la ignorancia y Kamadeva, el dios del amor. Estos puntos de referencias de la naturaleza mística del vientre cósmico. Visto desde el punto de vista de lo eterno y la deidad no creada, Aditi, esta manifestación con su expresión del movimiento de la vida no puede ser considerado estar muerto. Desde que la rueda de la creación pueda rotar solo cuando la vida y la muerte igualmente participen en el proceso, la Madre Universal Aditi se acerco a *Martanda,* el Sol, para que tome la función de la ideación cósmica y en deferencia a la voluntad de su madre él creó el día y la noche como símbolos de vida y muerte. Se cree que en la disolución, cuando el rol del visible Sol termine, todos los soles inmortales nuevamente brillan es su esplendor.

Esta alegoría enfatiza la importancia de la muerte como una parte integral de la creación. El huevo es un símbolo del potencial de la vida. El Sol como el creador de la vida y la muerte es necesariamente el comienzo y el final, el alfa y el omega. De que el Sol aparezca del huevo muestra que contiene dentro de si mismo todos los potenciales de crecimiento y desarrollo. El mundo que nosotros percibimos alrededor de nosotros es netamente una externalización del los poderes internos del Sol. La manifestación del universo es como la hinchazón del vientre eterno, que se expande desde dentro hacia fuera, como el capullo de lotos el cual contiene dentro de si mismo de pleno potencial de todas las fuerzas creativas del cual se pueda haber manifestado. La función primaria del Sol es externalizar lo que está contenido dentro del él.

El círculo geométrico del Sol como un círculo y un punto en el centro muestra la idea de la externalización con el punto central expandiéndose e hinchándose hacia fuera como la periferia del círculo. El punto central

gradualmente se expande en el proceso evolutivo hasta que un límite es impuesto por la circunferencia que es alcanzada el cual se vuelve la muerte de la evolución del espíritu. Este sentido el centro representa el origen y el nacimiento y la circunferencia es el final o la muerte. El área circunscrita demarca el reino de la manifestación. Una vez que el límite restrictivo es impuesto por la circunferencia las ondas de vida se alejan o disminuyen, finalmente fundiéndose nuevamente al punto central. Indica el ritmo circulatorio del espíritu evolutivo. El Sol por lo tanto es esencialmente uno en su propia naturaleza eterna, *Sadaikarupa,* el que no cambia y el yo inmutable, mientras se manifiesta es llamado como *Ekaneka-rupa*, el Uno que se hace muchos. El Sol es eterno así como transitorio, tanto en unidad y multiplicidad. Es la causa de la creación pero también una parte de ella y uno con ella.

En el proceso de su descenso a los planos inferiores de manifestación al Sol es dado diferentes nombres el cual indica los niveles de expresión. Estos son:

1.- El Mahapurusa o Paramatman – El Espíritu Supremo.
2.- Atman o Purvaja – El Espíritu Viviente de la Naturaleza.
3.- Indriyatman oHrishikesha – El Alma Intelectual.
4.- Bhutatman – El Alma Viviente.
5.- Kshetrajna – El Alma Corporificada o el Espíritu en la Materia.
6.- Bhrantidarshanata – Falsa Percepción, el Universo Material.

La deidad solar es la Esencia Primordial, el Atman del universo. Durante el curso del proceso evolutivo asume diferente formas en diferentes niveles, pero también penetra el universo con su energía radiante si se mantiene y permanece en la totalidad por si mismo. El Sol visible puede ser considerado el corazón del sistema solar mientras que su cerebro es la deidad solar que está detrás de él. De él la sensación es irradiada dentro de cada nervio central del gran cuerpo y ondas de esencia de vida fluyen dentro de cada arteria y venas del sistema solar. Los planetas son los miembros y las pulsaciones del Sol.

Describiendo el linaje del Sol; se dice que Surya es el hijo de Kashyapa y Aditi. Kashyapa es una designación usada para indicar los diferentes grados de energías creativas. En los Vedas figura de una manera importante. Como Prajapati o creador el es padre de dioses, demonios, hombres, bestias, pájaros y reptiles. De acuerdo al Mahabharata y otras fuentes, él se caso con Aditi y con los las otras doce hijas de Daksha. Engendró en las doce Adityas a través de Aditi y de Diti (el cual significa partir o dividir) fue padre de Daityas o demonios. Surya o nuestro Sol, fue el octavo Aditya nacido de Aditi y Kashyapa. El Sol pertenece una larga familia con muchos hermanos y hermanas.

El Sol contrajo matrimonio con la hija del arquitecto celestial Vishwakarma, que era llamada Twashtri o Sanja, pero su radiación y brillo era insoportable para ella. Vishwakarma corto la refulgencia solar en varias partes del cual hizo el tridente de Shiva, el disco de Vishnu, la maza de Kubera, la vara de Yama y la lanza de Saknda, las cuales todas son armas invencible. Con el propósito de visitar a sus padres, Twashtri puso a su sombra llamada Chaya para que atienda al Sol en su ausencia y puede

partir. El Sol se cautivo con Chaya y la engendró y de esa unión nació el planeta Saturno. Después, cuando Twashtri regreso con su esposo se sintió desilusionada por la unión que él había tenido con su sombra y partió para errar en la forma de una yegua. El Sol al darse cuenta de su error la siguió asumiendo la forma de un caballo y al unirse con ella dieron nacimiento a los Aswinis, los dos doctores celestiales. Después de asumir sus formas normales, ellos tuvieron tres hijos; Manu el progenitor de los humanos, Yama el dios de la muerte y la diosa Yami o el río Yamuna. El Sol también tuvo varios hijos ilegítimos, de los cuales los más importantes fueron Sugriva, Karna y Sarvani.

Manu fue el padre de Ikshvaku que dio inicio a la dinastía solar de reyes, del cual Avatar Rama perteneció, y en el cual Buddha fue el príncipe. Una importante característica de la dinastía solar es adherida a las ordenes más elevadas de ética, la veracidad y mantener sus promesas sin importar el costo.

El linaje del Sol muestra su asociación con una contra parte femenina o energías creativas para un desarrollo cósmico amplio. El Sol tiene que reducir su refulgencia primordial para fusionarse a los niveles inferiores de creación. El Sol está estrechamente relacionado con la clase gobernante, y donde quiera de se despliegue poder invencible allí reside la radiación del Sol. Todos los comienzos creativos como el amanecer, son energetizados por el Sol. Similarmente, la cesación del funcionamiento de la energía de vida se lleva a cabo con la retraída de la radiación solar: Yama el Dios de la muerte, es el hijo del Sol. El final o lo que culmina fue creado por el Sol mismo. El río Yamuna es una compañía de Vishnu el principio preservativo del universo. De esta manera el linaje del Sol muestra que él es le dador de vida, el que la preserva y el que produce la muerte. Donde quiera que haya gloria, cualquier tipo victoria, cualquier tipo de éxito, allí brilla su refulgencia. Todas las energías creativas positivas provienen del Sol que siempre está listo para fructificar o estimular todos los deseos creativos en los seres humanos.

El tercer alcance para entender la simbología solar es a través de las diferentes representaciones pictóricas de la Deidad Solar. El Sol o Surya es dibujado en una carroza que tiene solo una rueda pero unido a siete caballos el cual incluye una yegua. A menudo el caballo es descrito por ser solo uno pero con siete cabezas. Estos siete caballos son llamados como los siete colores. Anaranjado (Rochika), violeta (Mochika), blanco (Shukl), amarillo (Pita), rojo (Rakta), verde (Nila), y azul (Indranila). También representan las siete medidas Védicas –Gayatri, Ushnik, Anushtup, Brihati, Pankti, Trishtup y Jagati. La rueda es la forma visible del año. Tiene cinco peldaños que muestran cinco cúspides unidos al centro en forma de una nave. Hay tres naves que muestran la naturaleza triple del hombre atado a un abdomen o cuerpo. L a triple naturaleza es física, física y espiritual, pero también indican los tres atributos primarios de la Naturaleza como Rajas (actividad), Tamas (inercia), y Sattwa (armonía). La rueda es la representación de los ocho Vasus o Dioses de luz que guían la evolución del universo para asistir al visible Sol. El Gran Naga o serpiente traza la rueda.

En esta carroza el Sol se sienta como un enano. Su cuerpo brilla como cobre fundido y su apariencia es amarilla como la miel. Tiene ojos ligeramente rojos, brazos grandes y su cuello es como la concha de una

tortuga. Usa brazaletes y aretes que le fueron dados por su madre Aditi, y es adornado con un diadema.

Surya el nombre más importante del Sol, de la raíz verbal Sur, Swar, y Sura. Sur significa Sol, un dios, un hombre erudito y numéricamente representa el número 33. Swar representa la galaxia o la forma lechosa; que representa al sonido, la voz, una nota musical, las escalas, los tonos y representa el número 7. Sura esta relacionado con el coraje, valor y poder.

Si examinamos profundamente los conceptos asociados con el Sol podemos realizar su significado. La unidad de la rueda de la carroza muestra el perfecto balance, la no dependencia de ningún apoyo externo, y la tremenda velocidad con el cual el Sol se mueve. La carroza del Sol se mueve en el Tiempo el cual siempre esta asociado con el espacio. Puede tener su existencia solo con el apoyo de la tres Guna o los atributos primarios de la manifestación objetiva. La existencia objetiva también requiere la energía y la vitalidad otorgada por el Prana o la fuerza vital circulando en los tres Nadis o nervios del cuerpo sutil, el Ida, Pingala y Sushumna. Estos están enrollados alrededor la cuerda espinal humana. Las tres naves se relacionan con las tres extensiones de tiempo de pasado, presente y futuro el cual permite desdoblarse el potencial interno en el tiempo. El deseo de la existencia corporal o Trishma, el anhelo por los placeres sensuales, también se manifiestan de los tres impulsos de motivaciones primarias, que son la riqueza, el honor y los placeres (Artha, Dharma y Kama). Las tres naves de la rueda del Sol expresa la triple naturaleza de la manifestación de la energía.

Los cinco peldaños se relacionan con las cinco bases en el cual la manifestación objetiva se activa. Para el macrocosmos estos son los cinco elementos de tierra, agua, fuego, aire y éter. Para el microcosmos ellos son las cinco coberturas; Annamaya Kosha (el cuerpo físico), Prannamaya Kosha (la vestidura de aires vitales), Manomaya Kosha (la vestidura de los sentidos), Vijanmaya Kosha (la vestidura cognoscitiva), y Anandamaya Kosha (la vestidura de beatitud). La duración en la cual estos viven y se mueven esta descrito por cinco diferentes parámetros. Estos son Tithi (elongación Sol-Luna), Var (día), Nakshatra (constelación), Yoga (combinación de estrellas) y Karan (división del día en once formas). Para las consideraciones astrológicas estas son importantes.

Los cinco aires vitales energetizan todas las formas de vida y estas son: Prana, la respiración de la vida; Apana, el aire vital el cual se dirige hacia abajo; Vyana, el aire de vida que se difunde y propaga en todo el cuerpo; Udana, el aire de vida que se eleva de la garganta y entran a la cabeza; y Samana, el aire vital en el ombligo que es responsable de la digestión. El funcionamiento del ser humano ya sea en la expresión externa o en la recepción interna de las impresiones que se llevan a cabo por los cinco órganos de acción y los cinco sentidos. Estos órganos de acción son la boca, las manos, los pies, el ano y el órgano reproductor. Los sentidos son los ojos, los oídos, la lengua, la nariz y la piel. Las cinco divisiones diferentes, son representados por las cinco gradas del la carroza del Sol, están bien integrados y actúan juntos con la inteligencia. La mente recibe varias impresiones vía las sensaciones generadas por el olfato, el gusto, la visión, el tacto y los sonidos. Estas sensaciones se manifiestan de las actividades

de los órganos de los sentidos. Las impresiones a través de estos sentidos son producidas por los cinco elementos de tierra, agua, fuego, aire y éter. La rueda que rueda de la carroza del Sol se mueve sobre estos escalones implicando que el punto central de los físico así como de la existencia psíquica están presente en la deidad solar. Sentado en su carroza él controla los movimientos de todas las fuerzas en el universo y guía el viaje cósmico.

Los ocho Vasus que rodean la rueda son personificaciones de las fuerzas naturales todo poderosas que dirigen la manifestación. El dios serpiente (Naga Deva) que guía la rueda es la corporificación de la sabiduría. El es el medio por el cual "el batido del océano" se llevo a cabo y que es el inicio de todas las deidades creativas y del conocimiento espiritual. Los caballos que jalan la carroza representan los siete principios con el cual el Sol opera el universo.

Los antiguos videntes adoraron al Sol como la corporificación de lo invisible y el subjetivo Absoluto. Él es la voluntad de lo inmanifiesto. La creación y la disolución del universo se debe a la exhalación e inhalación de la respiración de la Deidad Solar. La manifestación de la fuerza energetizadora es personificada como Agni, el dios del fuego. Ya sea si consideramos al Sol o Agni como base y fuente de energía, ambos son considerados como ritmos operativos de manifestación. El Sol se desplaza en una carroza jalada por siete caballos mientas que el fuego se eleva en siete llamas. El Mundaka Upanishad llama a estas siete flamas como Kali (el negro), Karali (la fiereza), Manojava (la mente fluctuante), Sulohita (el rojo profundo), Sudhumravarna (el color humo), Sphulingini (lo ingenioso), y Visvaruchi (todo lo que brilla). Enfatizando la importancia de las emanaciones septenarias, se menciona que "para Él, también nacen los siete sentidos en su cabeza, también son las siete flamas o poderes cognoscitivos, los siete combustibles (objetos), las siete oblaciones (conocimientos), el cual en sus siete canales operan en varios reinos de manifestaciones". Cada uno de estos siete canales han sido clasificados y sus distintas características especificadas. Esto permite a los grandes Yogis practicar sus meditaciones y austeridades en concordancia con las vibraciones de su Rayo específico.

El primer rayo es llamado Sushuma. Su función es iluminar a la Luna. Esta relacionado con el canal central sutil (Sushuma) asociado con la elevación del Kundalini, enfatizado por los Yogis. Similarmente, los otros rayos son expandidos a lo largo del sistema solar. Ellos constituyen la base en la cual todos los otros impulsos son impresos como luz, calor, electricidad, magnetismo y otras fuerzas. Operando juntos en diferentes maneras producen todas las acciones de la Tierra. Como los rayos solares expresan la voluntad de lo inmanifiesto desde lo más sutil hasta los niveles más materiales, todo lo físico, psíquico, espiritual y efectos cósmicos se manifiestan a través de ellos. Estos rayos son los caballos el cual representan la energía solar en acción en el proceso de la ideación cósmica. A través de ellos el poder es asegurado en el Punto Primordial, el cual irradia a través de los escalones de la rueda, que es llevado a los diferentes niveles de manifestación.

Los siete caballos solares como las diferentes energías solares cubren los diferentes estados de conciencia así como los reinos objetivos de la manifestación. Como energía creativa dan manifestación a los siete Prajapatis, los agentes creativos cósmicos, mientras todos los reinos de la creación son consideradas, ellos forman los siete mundos. Los siete planetas también se manifiestan de la exhalación de la respiración del Sol. Los siete Rishis de la antigüedad, los progenitores de toda vida en la Tierra, representan las siete flamas de Agni y los siete caballos del Sol. Estos caballos en el lado positivo crearon Bhu Loka, la Tierra en la cual vivimos; Bhuvar Loka, el mundo del aire; Suvar Loka, el mundo de los planetas; Maha Loka; la morada de los siempre jóvenes ascetas, los Kumaras; Jana Loka, los cielos de los mortales deificados; Tapa Loka, la morada de Viraj Devas; y Satya Loka, donde Brahma reside. Los siete mundos en lado negativo fueron creados que son Atala, el mundo de las mujeres sensuales y hombres villanos; Vitala, donde Rudra reside con sus fantasmas y esta sentado en brazos con su consorte Bhavani; Sutala, la morada de las personas egoístas como Bali que fue destruido por la encarnación de Dios Vamana por su orgullo en el sacrificio; Talatala, donde residen los Asuras en su ignorancia; Mahatala, la morada de las grandes serpientes; Rasatala, la morada de los enemigos de los dioses; Patala, donde reside Vasuki y otros Señores de los Nagas cuyos brillos de las gemas de sus capuchas erradican la oscuridad. Más allá de todo estos flota el Señor Vishnu en una cama de una serpiente de mil cabezas que lleva a cabo el plan total de la manifestación. El es el preserva que da unidad a los catorce mundos que emana del Fuego Primordial, la Energía Solar.

Los principios septenarios que operan en conexión con la evolución terrestre el cual ocurre en siete ciclos. Cada ciclo tiene siete sub ciclos que contienen los impulsos de todos los ciclos dentro de el. Por lo tanto el total es hecho de 7x7 o 49 impulsos evolutivos. Estos impulsos fluyen a través de las deidades planetarias es sus aspectos primarios y secundarios; ellos son dirigidos por la Raíz y Semilla de los Manus. El Manu primario, como se mencionó anteriormente, se manifestó del Sol, como lo hacen los demás que son siete en número. Cada uno en su turno producen otros siete Manus, que guían la evolución de siete razas raíz, cada una de siete sub razas. Por lo tanto hay 49 razas raíces durante el curso pleno de la evolución. Un número de ciclos se lleva a cabo durante el período evolutivo total entre el comienzo y la disolución del universo. Los Manus que asisten y apoyan el proceso de evolutivo del universo se deriva a su autoridad última y poder de la Deidad Solar.

Para elevar los potenciales más sutiles inherentes en la vida, los siete siempre jóvenes ascetas – Sanata, Sanandana, Sanatana, Asuri, Kapila, Barhu y Panchashika – y los siete antiguos sabios – Gotama, Bharadwaja, Vishwamitra, Jamadagni, Vasishtha, Kashyapa y Atri- junto con los Prajapatis y Manus todos están dedicados a la creación. Ellos trabajan bajo los siete principios representados por las siete emanaciones del Sol, tomando su guía, autoridad y poder de la Deidad Solar misma.

La evolución terrestre provee las condiciones necesarias bajo la cual el poder espiritual en el hombre puede florecer a su plenitud. En cada estado de evolución, tales representaciones solares irradian su influencia y así los principios cósmicos y psíquicos gradualmente florecen y alcanzan la perfección. Después del curso de la evolución extendiéndose sobre varios

Manwantaras y Kalpas la disolución se lleva acabo. Los doce Adityas brillan en su refulgencia una vez más antes de que todo se funda en Aditi, la moción cósmica perpetua.

Esta explicación de la alegoría solar representa solo un fragmento del conocimiento interno oculto en la literatura exotérica sobre el Sol. Pero incluso un estudio superficial de tales referencias mitológicas muestran la importancia suprema del Sol. El Sol es la base del origen, la manutención y disolución de la manifestación. El es la unidad en la trinidad, es el más antiguo, la causa primordial de la manifestación, la deidad que lo mantiene y en quien finalmente se funde.

El Sol significativamente representado como un círculo con un punto central. La mitología Hindú elabora esta idea básica y da varias descripciones del proceso místico involucrado en la manifestación. La radiación rítmica de la energía dadora de vida que activa el nacimiento, crecimiento y decaimiento con siete reinos positivos y negativos de existencia se manifiesta del Sol. El Sol rige sobre las dinastías de hombres que gobiernan así como los seres humanos eminentes que muestran la chispa divina dentro de ellos. El Sol en un plano más subjetivo rige sobre el Regente Inmortal Interno. En el funcionamiento de la radiación solar el principio septenario es de suprema importancia. Siempre que la bendición solar exista habrá vida; y si se retira la vida cesa. La influencia solar siempre manifiesta fuerza de vida por dentro, en la parte central o interna del ser, y de allí la vida y sus variadas expresiones se expanden a la periferia. Crece sobre su propia energía, iniciativa y dirección; cada cosa tiene que ser sub sirviente a su fuerza central motivada.

En el horóscopo de un individuo el Sol indica el cantidad total de energía Divina que fluye a través de diferentes niveles del individuo y la cualidad de su manifestación. En la relación armoniosa entre el regente del Ascendente y el Sol depende la armonía entre la vida del individuo y la dirección en la cual sus anhelos internos lo puede llevar y guiar. Los diferentes impedimentos que se enfrenta en su paso por la vida pueden ser detenidas de acuerdo a las influencias que influyen sobre estas dos fuerzas planetarias. El Sol representa la fuerza central motivada, los impulsos básicos en la vida de uno, mientras que el ascendente y su regente significa las tendencias existentes de la persona. A menos que los dos estén en armonía y bien combinados en la vida diaria, habrá luchas, insatisfacciones y desequilibrios.

El circulo es el símbolo de lo Absoluto y el Sol es lo absoluto en el mundo manifestado. En la sociedad humana este estatus es disfrutado por el monarca, los jefes de estado o administradores o ministros de una región. La relación entre el gobierno y el individuo puede ser examinado por considerar la disposición del Sol con la casa relacionada a la situación. Tal combinación en relación a la casa diez de la profesión permite al individuo a recibir o ser promovido, tener títulos o un estatus social o administrativo elevado. En relación a la casa seis, el Sol permite al individuo conectarse con la fuente central de energía y puede liberarse de las enfermedades. También en relación a la casa seis, dando el favor de los poderes centrales, el Sol puede llevar al individuo a la victoria en litigios o disputas con los demás. Los principios básicos es que circunferencia indica la existencia

objetiva o la vida diaria del individuo recibe su manutención del punto central que representa lo subjetivo o el asiento central de poder. La circunferencia que indica la vida externa del individuo esta representado por el ascendente en la carta natal.

El circulo con el punto central incluye cada cosa manifestada dentro de su espacio. Pero no pierde su identidad independiente: el punto central no se funde con los demás. Solo cuando se funde con el Supremo su existencia objetiva es aniquilada, pero la creación misma llega a su término. El efecto del Sol en la vida actual es observada por el hecho de que el planeta central se manifiesta en el individuo un sentido de unidad e independencia. La identificación con las masas de personas no se llevará a cabo en el nivel de igualdad. Habrá una fuerte conciencia de aristocracia y una cierta exclusividad, aunque en el corazón de una persona usualmente no hay sentimientos negativos o animosidad hacia los demás. Bajo condiciones adversas, sin embargo, el impacto del poder solar es dictatorial, autocrático o despótico.

CHANDRA- LA LUNA

La Luna la reina de la jerarquía planetaria, es muy misteriosa y altamente peligrosa. La representación simbólica de el planeta y las referencias alegóricas son generalmente alusivas. La confusión persiste incluso en su sexo. Es adorado como una deidad masculina, pero funcionalmente, en su aspecto cósmico, representa el principio femenino generativo. Esta descripción andrógina del planeta hace que el estudio de las diferentes alegorías conectadas con la Luna sean complejas. Es más, el rol del planeta en sus diferentes estados del proceso creativo cósmico es tan variado que una coherente figura de su funcionamiento sea difícil.

Habiendo estudiado los impulsos solares básicos espirituales de la manifestación, podemos considerar a la Luna como la Madre Cósmica, el Vientre Universal, en el cual la energía solar impregna para concretizar el fuego espiritual a formas materiales. La principal dificultad en interpretar los símbolos lunares y las alegorías que se presentan del hecho de que el planeta siempre esta sentado en el pecho del Sol mientras que continuamente esta ocupado en materializar la Chispa Divina. Por lo Tanto, la Luna es un cáliz para llenar las fuerzas de vida creativas y cósmicas. Siempre estas fuerzas se apartan cuando se produce la destrucción de la vida, haciéndose íntimamente relacionado con las fuerzas de muerte en la naturaleza. Es un hecho que la Luna es Naturaleza misma en el sentido más universal, el custodio de las fuerzas sutiles. Los hechiceros así como los sabios la adoran para lograr cumplimiento y satisfacciones de sus deseos.

La figura geométrica de la Luna es más fácil de comprender que las alegorías acerca de él. Es universalmente representado como dos líneas cóncavas, 2, unidas en sus extremos. Esto muestra la apariencia creciente natural de la Luna, pero pensándolo mejor la comparación que se hace es parcial. Como la Luna cambia su apariencia cada día, la adherencia a una forma que la representa se hace confusa. Es un hecho que esta representación de la Luna manifiesta al menos tres posibilidades. La

primera es los inicios de la fase cuarto creciente y los estados finales de la fase menguante. Segundo es la condición de la Luna durante sus fases últimas de un eclipse lunar. Tercero, la figura puede ser vista como un planeta visible desconectado., al ser un indicador simbólico de las emociones que ondulan como las olas del mar. En todos los tres alcances vemos a la Luna íntimamente relacionada con el proceso psicológico de la evolución humana.

Las tres interpretaciones hace de la Luna dependiente del Sol. Reconocen el brillo de la Luna y su energía que es recibida por parte del Sol. Los grados de receptividad, sin embargo, dependen de las condiciones. En mostrar su relación, la figura indica el estado interno o psicomental de los seres humanos. El brillo de un hombre refleja su cercanía al punto central de su ser. Mientras uno se esfuerce hacia esta realización, uno se puede volver cualificado en lograr iluminación y una mejor expresión de la divinidad latente de uno. En el evento de estar atraído hacia el materialismo, uno se mueve desde su ser central y se sumerge más y más en la ignorancia y pierde su gracia.

Considerado como un proceso de eclipses, la figura refleja esta condición más explícita. Cuando la Tierra interviene entre el Sol y la Luna, la sombra de la tierra (materialismo) refleja sobre la Luna (la psiquis humana) obstruye (lo espiritual) la luz del Sol y la Luna (psiquis) manifestando la oscuridad.. Esta situación se produce simbólicamente debido a la influencia demoníaca de Rahu que traga a la Luna. Cuando las fuerzas adversas kármicas representadas por Rahu se hacen fuerte en los seres humanos son lanzados en la inmensa oscuridad de la ignorancia.. Cuando esta fuerzas Kármicas son despejadas del individuo se libera para retornar a su naturaleza original pura y la Luna comienza a brillas como era antes.

Las emociones ondulantes y aspiraciones de la figura lunar manifiesta la meta de la vida. Las curvas no necesariamente muestra los intervalos momentáneos, muestran la dirección de los movimientos. El arco inferior muestra se relaciona con la porción del símbolo del Sol. Esto se hace la periferia de la manifestación el esta surgiendo hacia el centro del círculo. El proceso de expansión puede ser indicado por el mismo símbolo. Por lo tanto, la Luna refleja el proceso de movimiento hacia fuera así como hacia adentro. Ambos funcionan con la radiación solar el cual en el sistema de ciclos se expande del centro hacia fuera y una vez alcanzado el límite asignado representado por la circunferencia se vuelve a retraer. Como periódicamente se expande y se retrae con un desenvolvimiento de un incremento constante de capacidades internas, la función primaria de la Luna es para asistir al Sol en el desarrollo de su luz. Se dice que el Sol otorga vida a todo el sistema planetario, mientras que la Luna da vida a todo nuestro globo terrestre. Esta es la principal diferencia entre los dos.

La radiación de la naturaleza lunar y su impacto sobre la vida terrestre son expresadas en muchas formas. La Luna funciona en diferentes niveles en la existencia humana simultáneamente, expresa un triple misterio; astronómico, psicológico y psíquico. El cual es reflejado en la historia del origen de la Luna.

Soma o la Luna el hijo del Sabio Védico Atri y su esposa Anusuya. Atri es uno de los siete sabios Védicos en quienes descansa el balance del

universo, y Anusuya es el epítome de la castidad y pureza. Otras fuentes mencionan que la Luna es hijo del Dharma o el deber prescrito. Un tercero hace del padre de la Luna a que sea un Prabhakar, el cual significa el Sol, el Fuego, el Océano y el Señor Shiva. De la Luna nació Bhudda, los Pururavas, Ayus, Nahusha y los Kurus, los dos últimos pelearon en la gran batalla del Mahabharata el cual representa la destrucción completa del mundo. La Luna es el progenitor de la dinastía Lunar de reyes, como el Sol lo es de la dinastía Solar. La diferencia entre las dos dinastías consiste en que los reyes solares son correctos, sabios, valientes, invencibles y estrictamente muy adheridos a sus votos y promesas, mientras que los reyes lunares son valientes y eruditos pero susceptibles a los vicios mundanos y sufrimientos de conflictos internos.

La alegoría de el batido del océano describe la batalla entre los dioses y demonios. Esto se somete a varias cosas importantes incluyendo el veneno, Laksmi o la diosa de la fortuna, el néctar inmortal, y la Luna. Debido a que no había lugares apropiados para la Luna, fue situado en la frente del Señor Shiva. De aquí, la Luna es conocida como Shiva Shekhar, que significa la cresta de Shiva. Desde la Luna situada así fluye el néctar el cual se alberga en el universo y unas pocas gotas de la totalidad pueden dar la inmortalidad.

La influencia de la naturaleza lunar es revelado por sus nombres que se le asignan a la Luna. Soma, néctar; Aushadpati, señor de las hierbas; Kumud pati, señor de los lotos; nakshatranath, el esposo de las constelaciones; y Shwetajaji, dibujado con caballos blancos, son los nombres importantes del planeta. Soma es un nombre dado al deidad Védica adorado para fortalecer nuestra vida y conquistar los que nos opone. El Rig Veda lo considera como el inspirador de todas las actividades auspiciosas y el dador de todas las cualidades deseables, el progenitor de la vida sobre la tierra y la fuente de toda sabiduría. Debido al poder especial disfrutado por la Luna sobre las fuerzas sutiles de la naturaleza y su estatus especial entre la jerarquía espiritual, el Sama Veda menciona a Soma como el grande, sabio que sostiene a los dioses y da el nacimiento a los diferentes órganos sensoriales y poderes de percepción. Otorga a Indra, que representa el centro de la manifestación del Yo Universal, pureza, fuerza e intelecto. Da la luz al Sol que revela todos los siddhis o los poderes sobre naturales. La Luna es deificado como el néctar soma debido que contiene el néctar celestial que es bebido por los dioses, el cual fluye y desciende en su lluvia a través de los 7 cielos. Esta vigorizante influencia lunar en la vida terrestre era muy bien conocida por los sabios.

De acuerdo a la relación entre las fases de la Luna y el desarrollo de la vida en la Tierra, las plantas, los animales, las aves y los seres humanos en sus procesos procreativos son profundamente afectados por la Luna. La Luna tiene una influencia especial sobre el funcionamiento del organismo femenino y en los impulsos sexuales de los hombres y las mujeres. La estructura psicológica y las respuestas emocionales de los seres humanos así como sus capacidades intelectuales están relacionados con la Luna. Los Yogis usan las fases de la Luna para ayudar en sus prácticas de meditación. La influencia de la Luna es netamente psico física y la Luna literalmente está muerta, enviando emanaciones perjudiciales y nocivas como un cadáver. Vampiriza la tierra y a sus habitantes por lo tanto cualquiera que duerma bajos sus rayos sufre, perdiendo algo de su fuerza de vida. La Luna

presiona y afecta sobre las plantas que son beneficiadas bajo los rayos del Sol cuando estas son expuestas a sus influencias lunares. Las hierbas que contienen veneno son más activas cuando son expuestas bajo los rayos de la Luna nocturna. La Luna es considerada amiga de los hechiceros y brujos y enemiga de los no cautos. Desde las épocas antiguas de las brujas hasta los Tántricos presentes de Bengala, la Luna continua, “su naturaleza y propiedades han sido muy conocidos por cada ocultista pero ha sido mantenida en un libro cerrado para los físicos”.

La influencia de la Luna es ampliamente sentida en los planos psicológicos, mentales y físicos de un individuo. Su nombre como Oushad Pati o el Señor de las hierbas indica la gran influencia de la Luna sobre las hierbas y su potencial curativo. Se refiere a la conexión entre la radiación Lunar y el agotamiento interno energetizando y vitalizando todas las criaturas vivientes de la Tierra – plantas o animales. La Luna está internamente relacionada con el poder que anima a todas las criaturas.

El nombre Kumud – Pati se refiere al impacto inspirador de la radiación lunar. Kumad es una palabra en sánscrito y Kumud Pati se refiere al “Señor de los Lotos”. El impulso lunar controla y guía el crecimiento y la alimentación de los lirios en su cama de barro (físico), a través del agua (emocional) y el aire (mental) y estados de existencia (conciencia) que finalmente lleva al florecimiento de pureza y libertad. Esta atracción de los lirios de la Luna reflejado para los seres humanos responde a la “ambrosía celestial de la lluvia a través de los siete cielos” el cual imparte la intoxicación divina y lleva al individuo hacia la pureza de sabiduría divina.

Nakshatra – Nath o “El señor de las constelaciones” alude una importancia al aspecto de comogénesis. Daksha Prajapati, el gran progenitor cósmico dio a 27 de sus 60 hijas a la Luna para que aumenten en la creación. Estas 27 se hicieron las diferentes constelaciones que la Luna regularmente visita. Durante el curso de su relación con ellas, la Luna se sintió extremadamente atraído a Rohini, la cuarta constelación el cual tiene un tremendo poder creativo y fertilidad. Esta atención especial a Rohini produjo celos a las otras constelaciones. Ellas se quejaron de esta indiscriminación a su padre. Daksha se enfureció y maldijo a la Luna a que no tenga hijos y a que muera de ausencia de energía. Pero este duro castigo fue apelado por la piedad y compasión de sus esposas. Ellas intercedieron ante Daksha a favor de la Luna. Cuando una maldición es lanzada no puede ser removida sino modificada. Daksha estuvo de acuerdo en modificarla. La Luna tenia que decaer periódicamente en su vitalidad pero gradualmente recuperaría su fuerza lozana como antes y que siempre estaría en estas fases.

Esta historia acerca de la Luna tiene una profundidad muy significativa. Astrológicamente es reconocido que el poder de la influencia de la Luna depende de la asociación con las diferentes constelaciones. La Luna y la constelación de Rohini ambas son requeridas para concretizar el potencial creativo en la naturaleza. Ellos tienen mucha afinidad mutua, pero tal intensificación del impulso creativo es capaz de hacer al individuo que emocionalmente sea desequilibrado. La maldición de no tener hijos para la Luna se refiere a la pasividad de su potencial creativo. Al ser conciencia pura, la Luna debe tener la asociación de una influencia masculina y activa para hacerla objetiva. Como personificación del principio generativo

femenino, la Luna requiere un agente activo para hacerla fértil. Para ver la influencia creativa de la Luna actual, se debe examinar su relación con los planetas, constelaciones donde se ubica.

El Rig Veda elogia a Soma como la fuente de sabiduría. Esta característica de la Luna es ampliada en los Puranas como Taraka Rahasya o el misterio de la seducción de Tara. La Luna se sintió muy atraído hacia Tara, la esposa de Brihaspati o Júpiter quien era el sacerdote de los dioses y que se dedicaba a realizar rituales religiosos meticulosos y a seguir las reglas éticas de conducta. Tara tenia un deseo de tener una percepción directa de las realidades de la vida o la sabiduría elevada. Júpiter no fue capaz de satisfacer los deseos de su esposa. Esto fue representado por la incapacidad de tener hijos. La Luna quería seducir a Tara; es decir; quería impartir sus compresiones internas con ella y de esta manera permitirle a ambos estar en una unidad. La Luna indujo a Júpiter a que prosiga con sus rituales mañaneros. Mientras tanto, él se escapo con Tara, la sedujo y la embarazó aunque no estaba inclinado a compartir con ella su vida y la devolvió a su esposo, ella tampoco estaba deseosa de regresar.

Esto desato una guerra en los cielos. Los Dioses junto con Indra y Brahma estuvieron alineados con Júpiter y los Asuras, Danvas, Daittyas y otros enemigos de los Dioses con la Luna. El sabio Ushana o Venus, el sacerdote de los asuras, debido a la enemistad con Júpiter se puso de lado de la Luna. Se dio una batalla feroz y “la Tierra fue sacudida desde su centro” (el eje de la tierra comenzó a tambalearse). Ambos lados eran inflexibles. Nadie quería rendirse. A pesar de que Tara no quería regresar con Júpiter. Shiva con su tridente corto a Soma en dos partes, pero la contienda continuaba como antes. Observando de que la inmensa posibilidad de que el mundo se destruyera como resultado de la batalla, Brahma se interpuso. Detuvo la lucha. Exigió a la Luna a que devuelva a Tara a su esposo. Cuando Tara en su debido momento tuvo un hijo, ella no le relevo quien era su padre. Por último cuando le dijo que Soma era su verdadero padre, Júpiter no quería al niño. Pero cuando el niño se convirtió en una criatura encantadora se sintió atraído hacia él y lo adopto como suyo. En niño fue llamado Buddha, quien se hizo el planeta Mercurio y dio inicio a la dinastía lunar de reyes.

Esta alusión a Soma o la Luna enfatiza que el impacto lunar es necesario para producir sabiduría interna el no puede ser producido por solo los rituales externos representado por Júpiter. La Luna tiene la cualidad de revelar los secretos ocultos de la naturaleza. La Luna puede ser subyugada por el poder creativo (Brahma), mientras que el ejercicio de fuerza, incluso el temor de reducir su poder (tridente de Shiva cortando en dos a Soma) no puede hacer que la Luna se desvíe de su determinación. No solo son los potenciales divinos (Tara) se atrajeron a la Luna, sino que también Ushana, Los Daityas y Danavas que representan las fuerzas Asúricas de la naturaleza y los enemigos de los dioses están siempre dispuestos a apoyar a la Luna con el propósito de lograr sus propios objetivos.

La Luna en su carácter es masculino, solo femenino en su principio generativo en su aspecto cósmico. El agua es la progenie de la Luna. En la evolución terrestre, la Luna tiene un rol principal. El Sol es el dador de vida de todo el sistema planetario, mientras que la Luna específicamente dirige la vida en nuestro globo. El estatus relativo del Sol y la Luna siempre ha sido descrito por asociar al Sol con los siete principios de nuestro sistema

planetario y la Luna con cuatro “el brillo de sus vestiduras prestadas de su amo, saturada y reflejada con cada impulso pasional y sus deseos maléficos de su cuerpo material burdo, la Tierra”. Es el deseo de experimentar enraizado en los órganos de los sentidos y las cualidades sensoriales el cual actuando a través de los elementos produce la mente. Esta interrelación entre el Sol y la Luna ha sido descrito de muchas maneras. En los Puranas se a la Luna sentado en una carroza con tres ruedas y que es jalado por diez caballos blancos, cinco al lado derecho de la carroza y cinco al lado izquierdo. La implicación de tales simbologías son las mismas que las del Sol (su carroza y rueda).

El origen de la conciencia, el cual la Luna represente y energetiza, es un fenómeno complejo. En ello la sensación y los sentidos de los órganos actúan juntos. Cualquier cosa que es comprendida por uno es reflejada en las acciones de uno. La inteligencia y la respuesta actual a cualquier estímulo – externo o interno – es condicionado por las actitudes básicas del individuo.

Esta situación es representada por la simbología de la carroza en el cual la Luna es dibujado.

La similitud entre la rueda solar y la carroza lunar enfatiza el estatus especial de la Luna llevando a cabo las metas puestas por el Sol. La responsabilidad especial. La responsabilidad especial de su tarea en la tierra es tomada por la Luna. Pero hay una diferencia radical entre estos dos. El Sol guía al universo hacia la actualización íntima de su potencial en orden de lograr su destino final – liberación del velo de la materia. La Luna, por otro lado, dirige al individuo a que se sumerja así mismo en el materialismo y que se encaje en la ignorancia y de esta manera no se sienta atraído hacia la liberación. De esta manera la Luna atrajo a Tara solo después de que ella estaba insatisfecha con los rituales infructíferos exotéricos y conocimiento externo del cual no puede sacar se su creatividad. La operación de las fuerzas solares y lunares son radicalmente diferentes del uno del otro. Hay una inherente oposición entre las dos luminarias, una que empuja hacia la liberación y la otra nos empuja hacia lo material. De allí, que existe mucha tensión en las predicciones astrológicas cuando se manifiesta una asociación entre estos dos.

Los diez caballos divididos en dos grupos de cinco, y tres ruedas de la carroza de la Luna reitera la importancia de los cinco órganos de los sentidos y los cinco órganos de acción. Ellos no tiene color y están listos para jalar a Soma, la conciencia, a dondequiera que quiera ir. Los tres atributos primordiales, Sattva, Rajas y Tamas inducen al alma a dedicarse así misma en la manifestación a diferentes estados de los ciclos evolutivos. Ellos siguen la guía dada por lo sensorial y los órganos motores. Mientras que los órganos sean jalados por la carroza en diferentes direcciones, habrá turbulencia y perturbaciones en el funcionamiento apropiado del ser humano, Cuando estos caballos están bien coordinados y comienzan a marchar en armonía, los movimientos de la carroza será ligeros y bien dirigidos. La Luna sentada en su carroza es el alma individual (Jiva), cristalizado de tal manera que se involucra así misma en el ciclo evolutivo en donde asume varias encarnaciones antes de lograr la liberación final. A menos que la Luna tenga una clara percepción de la meta, no puede controlar efectivamente y dirigir a los caballos.

Esta historia enfatiza la falta de ayuda de la mente en hacer cualquier progreso a menos que los órganos motores y sensoriales estén disciplinados y bien coordinados. La dirección de este viaje debe venir de una fuente más elevada que la Luna. Tiene que venir del Sol o del Ser, en cuya radiación la Luna o mente brilla. La pasividad de la Luna, debe ser salvaguardar, el implica que la naturaleza de la persona debe ser cristalina clara igual de la blancura de los caballos antes de que emprenda el peregrinaje destinado para él. No debe haber ningún indicio nacido de la búsqueda material en la conciencia. Esta pasividad de la Luna es mejor revelada psicológicamente y astrológicamente donde refleja la radiación del Sol sin ningún impedimento como es visto en día de Luna Llena. La esencia de todas estas enseñanzas pueden ser resumidas como que el Espíritu Divino esta simbolizado por el Sol o el Fuego, el alma Divina por el agua y la Luna, y ambos reflejan al Padre y la Madre, el alma humano o la mente, simbolizado por el Aire o el Viento. “ La importancia del Sol y la Luna es en realidad muy grande, y es mencionado en las escrituras secretas que entre el Sol y la Luna casi todo el misterio oculto es impartido. El ciclo total de ser adepto y de las iniciaciones y todos sus misterios son conectados entre si, y son sirvientes del Sol y la Luna, junto con los siete planetas. La clarividencia espiritual proviene del Sol, mientras que todos los estados psíquicos, enfermedades e incluso la locura provienen de la Luna. El nacimiento de los adeptos y los iniciados que representan una adición del Gobierno Interno del Mundo es el más efectivo en crear ayuda impartida por el Sol y la Luna. La posibilidad de la Luna en guiar las fuerzas finas de la naturaleza es muy grande que los ocultistas así como los hechiceros grandemente buscan obtener el favor de la Luna”.

Fin de la Lección 11

LECCIÓN DOCE

PLANETAS Y SIGNOS

LOS PLANETAS

El Ascendente o Lagna

El ascendente es la parte del cielo que refleja y marca de por vida el pivote de todas las circunstancias que estaremos expuesto en esta vida.

Si miramos el Horizonte Este, y si vemos detrás de los signos veremos las constelaciones o signos del zodiaco que se están elevando en un radio de 2 horas por cada signo.

Estas inmensas secciones de 30° grados (1/12) del círculo del espacio que nos rodea todo el tiempo están ascendiendo uno tras otro durante todo el día. La razón de que el Sol sale y se opone (amanecer y atardecer) cada día se debe a que la Tierra esta rotando sobre su propio eje. Así como lo hace el Sol también lo hacen los signos del zodiaco debido a la rotación de la Tierra sobre su propio eje.

En cualquier momento, si miramos al Este, el signo que se está elevando se conoce como el “Signo Ascendente” o el “Ascendente” o “Lagna”. Todos estos términos significan lo mismo. Y lo mismo es con los planetas. La exactitud del ascendente o Lagna en grados, minutos y segundos es en la que estamos interesados, podemos decir que alguien tiene el ascendente a 29 grados del signo ascendente de Sagitario. Por lo tanto, estamos interesados en el ángulo exacto.

El Lagna es muy importante. Rige sobre el cuerpo y la vida en general. Las aflicciones al ascendente son muy significativas. Es el punto principal de la carta astral. El Lagna es la casa 1 y basándose en esto se diseña la carta astral. Sin el Lagna no podremos tener una carta, no es opcional. El Lagna esta basado al lugar del nacimiento de uno, así como el momento o la hora. Si uno nace en Lima a cierta hora y si miramos hacia el Este veremos al signo ascendente. Pero si alguien nace en Nueva Delhi India en el mismo instante verá otro signo que asciende por su Horizonte Local y esto se debe porque la Tierra es redonda, mirar al Este desde cualquier punto de la superficie de la Tierra va a producir un diferente punto de observación en el gran zodiaco circular que nos rodea.

La importancia del signo ascendente es el que determina todo lo relacionado a nuestro cuerpo. El Lagna tiene que ver más con nuestro cuerpo y la vida en general. Si el Lagna se ubica en un buen signo materialmente y es aspectado o influenciado por planetas benéficos indica que la vida del individuo será fácil, será saludable y tendrá buena apariencia. Si las influencias son contrarias indica que los efectos en la vida también serán adversos.

Hemos puesto al Lagna en la lista de planetas debido a que funciona mucho como un planeta y es un punto muy importante en la carta astral.

El Sol

El Sol es el centro del Sistema Solar de planetas usados en la Astrología Védica. Por lo tanto el Sol rige sobre todas las cosas Centrales, todo lo que sirve como eje o punto central, como el gobierno central, un gerente que es una persona con poder dentro de una organización. En nosotros mismos, el Sol rige nuestro centro, el cual es el Alma.

El Sol es la fuente de Luz de todos los planetas y los seres, por lo tanto, el Sol rige en la astrología nuestra energía central. Como la fuente de energía del universo, desde la ubicación del Sol en nuestras cartas astrales podemos medir el nivel de nuestra energía.

El Sol es el padre de los grandes Reyes en la antigua historia Védica. En una carta, un Sol fuertemente situado da la habilidad para guiar y ser fuerte. Como nosotros no podemos vivir sin el poder del Sol. Si una persona tiene un Sol fuerte en su carta astral, tendrá momentos difíciles en subordinar a aquellos que no lo son. Personas con un fuerte Sol tienen la tendencia a sobre salir como líderes por sus propios méritos o fuerzas.

El Sol rige el signo de Leo. Por lo tanto, Leo está envestido con los poderes del Sol. El Sol es el rey, es independiente, hace las leyes y por lo tanto está encima de las leyes, podemos hallar cualidades de independencia y liderazgo en el signo de Leo. Planetas que se ubican en Leo adoptan estas cualidades de independencia y liderazgo o con mucha fuerza de voluntad. La forma o símbolo del León es una forma de dominio. El León nunca se rinde a nadie o nada por eso se le conoce como el rey de la jungla.

El Sol es llamado un “Planeta Maléfico” en el Jyotish. Maléfico significa “negativo” o “peligroso”. ¿Por qué es considerado malo el planeta central que representa al alma? Esto se debe a que en un sentido el alma no pertenece a este mundo. El alma pertenece al mundo espiritual donde hay seres que hacen servicio a un Ser Central. Pero aquí, el alma es superado con el sentimiento de separación e independencia y por lo tanto es una identidad “maléfica” en sí misma. Las leyes aquí se condicionan a que un ser viviente viva a expensas de otro ser viviente. Nuestra sola presencia aquí como almas siempre tiene un efecto maléfico sobre los otros seres. Estamos aquí para aprender a cargar con nuestra identidad personal y algo egoísta y a someternos a servir continuamente a lo largo de nuestra vidas. Nuestra presencia aquí nos pone en contacto con elementos que nos causan dolor. Por lo tanto, el Sol o el alma, está en una posición más o menos negativa mientras nos encontremos no liberados en este mundo material.

El ego es una tendencia maléfica, generalmente debido a que separa de Dios. Sentimos que somos alguien, pero ese alguien no es nada. Somos esclavos humildes de Dios, pero siempre nos sentimos alguien más. Esto es ego falso o *ahamkara*. En sánscrito *hamkara* significa ego, si ponemos una “a” al principio de la palabra significa lo opuesto. Por lo tanto hankara significa ego y *ahamkara* significa no-ego o ego irreal o ego falso.

En muchas canciones devocionales en sánscrito y poemas la palabra *ahamkara* es usada constantemente. Esta palabra es favorita de los santos y sabios de épocas antiguas, debido a que a ellos les gusta ser capaz de resumir el ego falso o ilusionado de una persona de este mundo a una simple y fácil palabra. Esta es la palabra *ahamkara* que esta regida por el Sol en el Jyotish.

La posición del Sol en nuestra carta astral muestra el área donde se manifestará en mayor grado nuestro ego falso. La posición del Sol en nuestra carta astral representa una área de la vida en la cual tenemos que considerarla, con el objetivo de limpiarnos nosotros mismos del desapego en preparación para liberarnos de la esclavitud y sufrimientos materiales. La liberación al Mundo Espiritual es algo deseado. Pero nuestros apegos y anhelos nos mantienen aquí. Debemos volvernos humildes. El Sol no es un planeta que promueve la humildad sino que da orgullo. El orgullo es el enemigo del espiritualista. Por lo tanto el Sol, aunque sea nuestro punto pivote para estar aquí en esta vida, también nos está apegando. Como podemos ver el Sol está en el centro de todos los planetas y todos están atraídos por la fuerza centrífuga del Sol, los planetas no pueden escapar de sus órbitas y del mismo modo el Sol por su fuerza hace que se nos manifieste orgullo y ego falso no permitiéndonos salir de este mundo y nos encontramos como planetas girando alrededor de él.

En Jyotish el Sol rige todo lo que es central, cosas poderosas, cosas que tiene fuerza de carácter, cosas que son esenciales o hacen pivote o centro de algo o de alguien, cosas que queman o dominan. El Sol es llamado maléfico por los Sabios Védicos, la mayoría de los astrólogos Occidentales consideran al Sol un gran benéfico debido a que la mayoría de los Occidentales somos agresivos, poseemos un fuerte ego individual y tienen

mucha identificación a la materia y al cuerpo. Por lo tanto mantengan en mente que el Sol es un planeta maléfico por muchas razones que a veces no podemos entender y esto no atrae a la mente de los astrólogos occidentales a pesar que puedan adaptarse al Estilo Védico de Filosofía Espiritual.

La Luna

La Luna se encuentra muy cerca de nosotros y refleja la luz del Sol. La Luna es el planeta más visible de todos para nosotros aquí en la Tierra, debido a que podemos mirarla fácilmente. Ni irrita nuestros ojos, si se oculta en la profunda oscuridad del espacio, como los demás. Si no que se encuentra arriba muy cerca, mostrándose así misma plenamente para nosotros. La Luna es muy querida, amistosa y cercana. Su Luz es muy bonita y placentera. Su lustre corporal cada mes nos hace elevar la mirada al cielo.

La Luna es la reflexión de luz más prominente de la luz central del Sol. Por lo tanto, rige obviamente el reflejo de nuestra alma del mundo visible y eso es nuestra mente o Ser Consciente. No es tanto nuestros cuerpos, nuestra piel o nuestro cabello, que nos hace ser personas sino nuestras mentes. No lo hace nuestro conocimiento, sino nuestro ser mental emocional. Nuestra actitud de “cómo tomamos la vida” o “interactuamos en la vida” en un lado emocional, este es el aspecto más influyente e importante de nosotros mismos que reflejamos a los demás.

La Luna rige la mente, las emociones, la alimentación, los cuidados, lo maternal y nuestro ser. Una Luna afectada puede producir ya sea rudeza o tristeza de carácter, o una naturaleza agresiva. Similarmente si hay influencias benéficas sobre la Luna otorga capacidad para reflexionar, paz mental, limpieza alrededor de uno.

La Luna es el “otro Lagna”, esto significa que la podemos tomar como ascendente o casa 1 para leer la carta de una persona. Este es un punto muy importante en el Jyotish y las técnicas las estudiaremos más adelante.

Para entender a la Luna, por el momento, la Luna es el planeta más importante en la Astrología Védica debido a que lleva esa influencia muy sensitiva que se puede considerar como ascendente. Influencias adversas a estos dos ya sea al Lagna y a la Luna son moldeadores muy fuertes del carácter y los eventos en la vida de una persona. Su cuerpo, su salud, su mente y las facilidades de la vida desde el nacimiento son todos dictados en gran medida por estos dos ascendentes. Por lo tanto debemos tener en mente que la Luna es uno de los dos puntos más importantes en una carta para estudiarla cuidadosa y correctamente.

Marte

Marte es el Kshatrya de los Dioses, o el guerrero. Marte rige sobre las agresiones, armas, la fuerza de la ley, emergencias, urgencias, energías, lo repentino, la rudeza, la ira, el color rojo y asuntos afines a lo que se menciona.

El Sol es el Rey, y Marte es el Comandante en jefe de las fuerzas armadas. Marte siempre es el espectador de la voluntad del Sol. El general

refuerza las ordenes del rey, del mismo modo Marte esta listo para empujar el encargo del rey. Los soldados usualmente luchan ya sea por una causa o por el gobierno. Esto se debe a que los soldados reciben sus naturalezas personalmente y colectivamente del planeta Marte, el “Dios de la Guerra”. Los soldados usualmente tienen un Marte fuerte en sus cartas.

Hay momentos precisos en todos nosotros donde aplicamos o usamos nuestra energía y rapidez, usualmente para prevenir un desastre, o para proteger una situación. Por ejemplo, nos movemos rápidamente para coger un vaso en el aire que se esta cayendo. A Marte le gusta proteger o corremos rápidamente para salvar a un niño que no cruce la pista llena de autos que corren a velocidad. Si alguien es herido, inmediatamente corremos a la escena. Las personas con un Marte fuerte siempre están involucradas en causar sangrados con sus armas o detener hemorragias con sus equipos médicos. La pistola de un soldado mata a alguien para salvar a otros. Es bueno estar en el lado correcto de una persona bajo la influencia de Marte.

El Sol es el rey, y Marte su General, y Júpiter su Guru o su Ministro o consejero de la corte. Estos tres planetas el Sol, Marte y Júpiter todos son masculinos y cada uno es amigo del otro. Juntos son el “trino de fuego” de los planetas debido a que cada uno rige cada uno de los signos de Fuego Aries, Leo y Sagitario y ellos juntos siempre funcionan bien.

Si una persona tiene una buena energía de Marte en sus cartas, serán inclinados a la fuerza, son buenos para seguir las instrucciones de los demás, tendrán mucha energía, son rápidos cuando es necesario y son terribles cuando alguien o algo se les cruza. Un Marte débil lo vuelve a la persona muy cansado o se cansan rápidamente, fácilmente se encolerizan y pueden reaccionar rápidamente.

Marte y Venus son dos planetas cuyas órbitas rodean a la Tierra por ambos lados. La órbita de Venus se encuentra justo dentro de nuestra órbita mientras que Marte es el siguiente planeta fuera de nuestra órbita. Venus rige sobre todas las cosas deseables y Marte rige sobre las acciones agresivas. Venus representa lo femenino y Marte lo masculino. Estos dos planetas rodean la Tierra, nos encontramos como en un Sándwich en medio de Marte y Venus, en medio de la atracción pasional que estos dos planetas tienen. La intensa pasión causada por estos dos planetas hacen que en la Tierra y sus habitantes estén más condicionadas en las garras del sexo, como podrán ver todo se mueve con el sexo y el dinero en nuestro planeta debido a que los planetas más cercas a la Tierra son Marte y Venus. El término en Sánscrito, es que la mayoría de las personas están en Maya (ilusión) de la lujuria y la pasión.

Mercurio

Mercurio es el Príncipe de la Corte. Él va ha ser un Rey algún día, y su padre es el Rey o el Sol, pero por ahora Mercurio es solo un muchacho. Desde que este muchacho es el hijo del rey, da respetos y el rey lo usa (Mercurio) como un ministro que corre a negociar, que lleva mensajes y que va a sus estudios.

Mercurio es juvenil y causa la juventud o la inmadurez en la carta astral especialmente en la casa que se ubica. Mercurio es el negociador, por lo tanto rige en nosotros la habilidad para ser diplomáticos, negociadores, el que hace acuerdos o un buen mentiroso. Mercurio rige toda clase de comunicaciones, hablado o escrito. Un buen Mercurio en una carta produce profesiones conectadas con la oratoria, estudios o escritos y otros pensamientos relacionados a estos asuntos. Un Mercurio malo hace que la persona sea torpe o rara en su funcionamiento mental.

Mercurio al ser juvenil, no es maduro y no esta convencido de nada. Es un muchacho engañador o estafador y por lo tanto es fácil de ser influenciado por los demás planetas. Cualquier planeta que se encuentra con Mercurio lo influenciará. Debido a esto Mercurio es llamado “Mutable” o “Cambiable”. Esto se refleja mucho en la carta. Mercurio tiene que ver mucho con la capacidad de pensamiento de una persona, que en sánscrito se conoce como “Budhi” o “inteligencia”. El nombre de Mercurio en sánscrito por lo tanto es “Budha” que también significa “La Inteligencia”.

Un punto importante acerca de cada uno de nosotros es el nivel de nuestra inteligencia. Esto es parcialmente analizado por la posición de Mercurio (así como Júpiter y otras casas). La inteligencia es influenciada por el aprendizaje, por lo que nos rodea, el trasfondo familiar y también en la carta se puede ver todas estas áreas de la vida que están influenciando enormemente a Mercurio.

Mercurio es sensitivo, debido a que rige una parte importante de nosotros, nuestra inteligencia. Si su inteligencia es baja, no hay mucho que alguien pueda hacer para ayudar a mejorar la vida. Un tonto es simplemente un tonto, y no viene al caso darle a un tonto muchas oportunidades o responsabilidades. Esto es un hecho real un poco fuerte, cuando se le da a un tonto responsabilidades, lo único que pasará es que causará más problemas para los demás.

Por lo tanto Mercurio es un punto importante en la carta astral, al igual que la Luna, que el Lagna y el Sol. Es un hecho, cuando se observa rápidamente una carta astral, lo primero que se debe observar son las influencias de la Luna, Mercurio, el Sol y el Lagna. Estos son puntos sensitivos que hace le patrón “interno” de una persona. Podemos llamar a estos planetas “ Planetas Internos” debido a que rigen nuestra parte interna y además porque se encuentra en la parte interna de nuestra órbita.

Júpiter

Júpiter es el “Guru de los Dioses”. Júpiter es llamado “Guru” en sánscrito significa “pesado” debido a que es “pesado con conocimiento”. Júpiter es llamado Brihaspati. Brihaspati es el nombre del Guru de todos los semidioses de los planetas superiores. Es el consejero, o el maestro de los semidioses. De estas designaciones podemos derivar los efectos del planeta Júpiter.

En una carta, la disposición y relación de Júpiter determinará cómo se siente la persona, cómo se relaciona, todo lo relacionado a los consejos elevados. Un buen Júpiter en la carta astral el cual inclina a Júpiter en una

forma positiva hace que la persona tenga buenas relaciones con Sacerdotes, Abogados, Conocimientos Superiores, los Financistas del mundo. Júpiter tiene una relación cercana con las leyes superiores así como las leyes de Dios, y la ley de la tierra. Júpiter influye sobre la rectitud cuando se encuentra fuerte.

Júpiter es un planeta grande y rige sobre todas las cosas grandes. Júpiter tiene la tendencia a expandir las cosas. Dondequiera que se sitúe o aspecta en la carta astral dará la tendencia a expandir con las influencias de Júpiter. Por ejemplo, si Júpiter aspecta el Lagna, el cual rige el cuerpo, dará la tendencia a que el cuerpo sea grande o robusto. Cuando Júpiter aspecta u ocupa la casa 2, la casa del dinero, dará la tendencia al incremento del dinero. La casa 2 rige la forma de hablar con la influencia de Júpiter hará que la persona hable mucho y con un tono de consejero, esas son otras de las tendencias naturales de Júpiter.

Los Gurus y los consejeros son siempre bienquerientes, por lo tanto Júpiter es muy bondadoso es muy bien conocido como el dador de fortuna. Júpiter es considerado el planeta más benéfico, debido a que Su naturaleza es de siempre dar y otorgar bendiciones. Debido a que los hijos son expansiones de la vida en muchas formas, así como un regalo de Dios, Júpiter rige sobre los hijos. Debido a que Júpiter representa a Dios a través de sus numerosos consejos. Tiene la tendencia a relacionarse con la casa 9, el cual rige a Dios en nuestras vidas.

Júpiter es un Brahmin, el cual significa sacerdote. Los Brahmanas dan consejos y guía de todo tipo a los demás miembros de la sociedad, esta es la tendencia de Júpiter de dar consejos o mostrar la manera de lograr los objetivos de uno.

Venus

En sánscrito Venus es llamado “Shukra”. Shukra literalmente significa “semen”, pero más generalizado significa “cosas refinadas”. Venus rige sobre toda clase de cosas refinadas que son deseables como el arte, música, las flores, el amor, la belleza, etc. Un buen Venus en la carta astral otorgará a las personas una vida llena de “buenas cosas” como las que se han mencionado anteriormente.

Venus es también un Brahmana o sacerdote, pero de los “Rakshasas” o demonios. Venus es llamado “Asura Guru”. Sura significa “personas divinas” y Asura significa “personas demoniacas”. Venus es el guru de los demonios que tenemos en nuestro ser. Venus nos da consejos de cómo lograr éxitos materiales, mientras que Júpiter da consejos Brahminicos como de naturaleza divina.

La forma Védica de entender la vida, y el proceso de la elevación, es entender que tales adicciones a la gratificación de los sentidos son conocidos como “anarthas” o “lo innecesario”. Muchos problemas se consiguen con la gratificación de los sentidos en sociedades demoniacas. Por lo tanto, Venus es querido y seguido cuando una persona o sociedad es de tipo materialista. Para los occidentales, un buen Venus es considerado auspicioso, debido a que ayuda a conseguir opulencia material, gratificación de los sentidos y todo tipo de fortunas materiales. Los famosos, las

personas ricas y hermosas siempre tienen un fuerte Venus en sus cartas astrales, todas estas bendiciones son deseadas enormemente por las masas materialistas, que aman y adoran tales “logros” en la vida. Las personas en general están muy interesados en seguir o estar al tanto de la vida de las «Personas Ricas y Famosas” y no se interesan en la vida de las “Personas Sabias, Devotos e Inteligentes”

Sukracharya (literalmente significa “do a que estaba presente en muchas de la guerras entre los Rakshasas (seres demoniacos o materialistas) y los Devas (los dioses). Brihaspati, Júpiter, siempre ha estado del lado de los dioses como su Guru, y Sukracharya siempre ha estado del lado de los demonios como su Guru. Los consejos de estos dos Brahmanas, de Júpiter y Venus, casi siempre están opuestos. Dentro de nosotros, tenemos la tendencia a oír predominantemente a uno más que el otro.

Mientras que Júpiter tiende a aconsejar a rendirse a los principios elevados, Venus da consejos a que trabajemos más en lo material. Júpiter inclina más a uno al Dharma o la religión de principios espirituales elevados, mientras que Venus inclina más al adharma, o la tendencia a servirse uno mismo de muchas maneras. El principio Védico es rendirse a las grandes leyes de Dios, mientras que Venus nos enseña a maximizar las cosas como están para nosotros mismos. Pero no es cuestión de que uno es bueno y otro es malo, es la prioridad que se tiene que establecer correctamente. No es malo tener cualidades materiales en nuestras vidas o satisfacciones, sino que no nos deben dirigir y dictar nuestras acciones directas cuando los principios de bondad o servicio devocional están presentes en nuestras vidas.

Saturno

Saturno es conocido por su anillo. Saturno rige sobre las restricciones o cosas que nos rodean por todos lados. Todo tipo de bloqueos, restricciones y obstáculos son los indicadores regentes de Saturno. El anillo de matrimonio esta relacionado con Saturno, debido a que representa una restricción para prevenir cierto tipo de acciones, como cortejar a otras esposas y por lo tanto el anillo es un símbolo de bloqueo o restricción.

Saturno es el planeta más lejano en el esquema Védico de las cosas, y también tiene la “última sonrisa” (el que ríe último ríe mejor). Saturno es el final, al ser el último. Saturno rige todo tipo de cosas que terminan o son finales o cosas que son insalvables. Saturno es la “línea última” en muchas formas. Por lo tanto, Saturno rige la muerte así como el Tiempo Inconquistable. Todas las cosas decaen en el tiempo, y Saturno rige este decaimiento, o los efectos de la vejez. Saturno es viejo y lento, el trabajador, lo más vejado y oprimido, lo sucio.

Saturno rige sobre los colores azul y negro, el cual se relaciona con la seriedad, frialdad y lo final. Las cosas se tornan de color negro cuando están muertas, cuando el color de la vida se ha ido. El Cielo es ya sea azul o negro debido a la distancia que estamos mirando, cuando miramos al cielo siempre es insuperable, al ser tan distante. Cuando miramos a través de una extensión de tierra los árboles a la distancia se tornan grises, debido a que las distancias al ser insuperables adoptan los efectos de deslustre de

Saturno. Si algo es nublado, nebuloso, sombrío o lo que no es claro, es debido que está “fuera del alcance” eso es Saturno nuevamente.

Cuando Saturno aspecta u ocupa una casa o planeta en la carta astral lo “cierra” en cierta medida, esto significa debido a su poderosa fuerza opresiva. Saturno tiene la habilidad de oprimir cualquier cosa. Cuando aspecta la Luna, o la mente, la persona siente los efectos de Saturno en su mente, el cual lo lleva a la depresión. Saturno es grande y lento y también rige estas cosas. Las cosas lentas y lentas causan mucha presión y también lo hace Saturno. Cuando Saturno afecta algo, lo vuelve lento, lo pone bajo presión y por último lo aplasta con su tremendo peso y poder que restringe. Por el lado bueno, estas cosas dan reglas para enfocarse. Enfocarse en cosas graciosas, es decir aplicar presión para lograr ciertas metas. Saturno puede hacer de las cosas que afecta estar enormemente enfocadas o controladas, que a veces es una buena cualidad.

Debido a todas estas cosas, Saturno es considerado el “más maléfico” o en otras palabras, el planeta capaz de hacer gran daño. Pero esto es hablado desde el punto de vista materialista. Materialmente hablando Saturno es usualmente un maléfico, excepto cuando su reducción y su capacidad de aplastar es usada, en la carta astral, en contra de los enemigos de nuestro progreso material. Por ejemplo, si Saturno esta situado de tal manera como para aplastar la casa 12, o la casa de las pérdidas, esto indica que las pérdidas son aplastadas, indicando que no se perderá mucho.

Pero Saturno tiene otro lado bueno. Consideremos al diamante, es creado del carbón negro sujeto a una gran presión por mucho tiempo. Saturno rige sobre el carbón, la presión, y los períodos largos de tiempo. Por lo tanto, Saturno crea al diamante, el cual es muy hermoso y extremadamente duro. Cuando una persona esta bajo la influencia de Saturno, eventualmente se pueden volver hermosos y duros, o brillantes y fuertes. Los problemas y las luchas que Saturno pone en el camino de uno es que a través de las enseñanzas y de las lecciones duras uno aprende y se hace maduro.

Por lo tanto, Saturno nos hace fuertes, por ponernos a prueba por un período largo de tiempo que a su vez desarrollamos fuerza y voluntad.

Por lo tanto Saturno rige el lado de las personas religiosas el cual es fuerte y principal en ayudar a renunciar a las motivaciones materiales. Saturno tiene mucho que ver con el color azul oscuro para algunos policías en algunas partes del mundo y en nuestro medio por los de serenazgo y el negro usado por la mayoría de sacerdotes cristianos. Los hombres a menudo usan trajes oscuros para hacer sus negocios, debido a que promueve, la seriedad y una conducta de madurez en los tratos comerciales.

Saturno rige sobre la clase obrera o Sudras. Debido a que rige todas las cosas que son bajas o difíciles. Las cosas que son frías, oscuras, duras y creadas bajo presión son regidas por Saturno, también rige los metales como el hierro, el plomo, así como las herramientas para el trabajo duro. Debido a que es un viejo, rige sobre las cosas viejas, antiguas y gastadas.

Rahu

Rahu no es un planeta como los demás, sino que es un punto en el espacio que es de gran influencia. Los nodos de Rahu y Ketu siempre están opuestos el uno al otro en el Zodiaco. Ellos son calculados de las órbitas del Sol y la Luna en relación a la Tierra. Estos son puntos gravitacionales. Ellos causan que la Luna se balancee en su órbita.

La historia de los Puranas relata que la creación de Rahu y Ketu debe a que había un festival para los dioses y todos ellos estaban presentes. En tal festival, los dioses tomarían el Soma Rasa o la bebida de la "inmortalidad" (un sentimiento solo creados en ellos, ya que ellos nunca son inmortales). Había un Rakshasa o un demonio, llamado Rahu que quería algo de esa anhelada bebida. Disfrazándose así mismo como Dios. Rahu se sentó en el festival. Y justo se sentó entre los dioses del Sol y la Luna, cuyos nombres son Chandra y Visvasvam.

Cuando la copa era pasada llego a la mano de Rahu, que se lo puso en sus labios. En ese momento la Luna lo reconoció y se lo dijo al Sol. El Sol se lo dijo a Vishnu, el Dios Supremo, inmediatamente uso su arma Sudarsan Chakra y corto rápidamente la cabeza de Rahu. La cabeza de Rahu se fue volando pero ya había tocado la bebida, logrando el efecto positivo de la vida larga. Mientras que el cuerpo de Rahu se murió. El cuerpo es ahora llamado Ketu. Desde ese entonces hasta ahora la cabeza y el cuerpo están flotando en el espacio tratando de perseguir y dañar al Sol y la Luna. Cuando hay un eclipse, representa que el Sol o la Luna están entrando a la boca de Rahu y que luego sale por su cuello nuevamente.

Es un hecho científico que cuando la Luna se acerca a los nodos en órbita real, se balancea debido al jale gravitacional de este punto. Por eso, cuando vemos en una carta astral que una persona ha nacido en un momento cuando la Luna esta muy cerca de uno de los nodos (Rahu o Ketu) la mente se perturba, ya que la Luna rige la mente. La intensidad se acentúa más cuando esta conjunción se produce dentro de un orbe de 5° grados.

La Naturaleza de Rahu es la ira, la ansiedad, el miedo, lo repentino y otras cosas que nos hace sentir que nos encontramos sin cabeza o con la cabeza cortada especialmente sobre algunas cosas que queremos o justo cuando los anhelamos. Por ejemplo, justo cuando uno esta apunto de recibir algo que siempre ha sido anhelado, aparece algo inesperadamente y arruina totalmente sus planes. Pero el secreto es este: Cualquiera que haya sido matado por el arma de Vishnu está también enormemente beneficiado espiritualmente, así que estos asuntos también se manifiestan en nuestras vidas. Por lo tanto, los efectos de Rahu pueden ser dichos así: Penas y muchos problemas, pero para una buena causa.

Ketu

Ketu es el cuerpo muerto del lujurioso demonio, matado por Vishnu, así que Ketu rige lo degollado, decapitado, lo amputado y las pérdidas y la muerte junto con Saturno. Espiritualmente hablando, Ketu esta algo purificado debido a que fue matado por Vishnu. Por lo tanto rige sobre los renunciantes de alto nivel, los Sannyasis (personas que adoptan la vida de renuncia) debido a que voluntariamente abandonan todo.

Dondequiera que se ubique en la carta astral hallaremos el efecto que chupa un agujero negro. Se siente para siempre como un agujero en el cual queremos poner más y más de esa cosa para satisfacerlo. No podremos conseguir lo suficiente del área donde Ketu se ubica. Sentimos mucho la falta o la ausencia de esa casa en nuestras vidas. Por lo tanto muchos dicen que Ketu rige sobre las separaciones, cortes, carencias y privaciones.

Para la mente espiritual Ketu es muy bueno y para el materialismo muy malo. Es bueno para la mente espiritual porque rige sobre la liberación del cautiverio. Cuando el cuerpo de Rahu fue separado de su cabeza, el cuerpo dejo de estar bajo la influencia de la mente de Rahu y por lo tanto estaba libre. Ketu representa la liberación última de nosotros mismo, nuestra liberación espiritual. Ketu esta muy al final en este sentido.

En el pensamiento Védico, la liberación, llamada “Mukti” o “Moksha” es considerado la meta más elevada de la vida. Después de realizar todas nuestras actividades materiales, buscamos la liberación del cautiverio material y la mala identificación y buscamos la unión con Dios (Yoga significa unión). Por lo tanto la liberación es la meta más elevada y Ketu es el “Moksha Karaka” o el indicador de Moksha en nuestras cartas.

Cuando leemos libros de astrología, uno debe recordar que muchos de ellos han sido escritos, de una forma extraña, desde el punto de vista materialista. Hoy en día, muchas personas que están conectados con la astrología lo hacen por varias razones ya sea para mejorar sus posiciones materiales o para averiguar que tan buena será su estadía en este planeta Tierra. Por lo tanto esos libros siempre dicen que Júpiter es el planeta más benéfico.

Pero los astrólogos que son orientados a lo espiritual conocen que en términos de verdadero desarrollo espiritual, Saturno esta más arriba que Júpiter y que Ketu está más arriba que Saturno. Júpiter da sabiduría, pero Saturno rige sobre la Verdad y Ketu rige sobre la Liberación, el logro más elevado de todos. Por lo tanto, Ketu es planeta más espiritual, con Saturno en segundo plano y Júpiter en tercer plano.

El Medio Cielo y los Otros Angulos

El Medio Cielo, MC como a veces es llamado en los libros de astrología, es un punto en el espacio que se ubica justo “arriba” desde el lugar de nacimiento. Si miramos arriba al zodiaco al momento del nacimiento, estaremos mirando al lugar que es llamado como el Medio Cielo. El MC es la parte media de la casa 10, el cual rige la carrera, la elevación a una posición y logros. Cuando estamos parados, estamos bajo el medio cielo. Nuestras cabezas, en un sentido, apuntan hacia el medio cielo. Si alguien se eleva a buenas posiciones en la vida, por decir, fama, o éxitos, o cargos como presidente, ministros, podemos decir con mucha seguridad que tienen un medio cielo muy predominante o una casa 10 muy fuerte en sus cartas astrales.

El medio cielo es un punto en el zodiaco, así como el Lagna es un punto en el zodiaco. Planetas cerca de este punto o el que lo rige o aspecta afectar la elevación, la carrera y otros logros en la vida.

Hay un cierto número de tales puntos en una carta. Por ejemplo, estos son, los puntos medios o comienzos de las casas de la carta Bhava o carta de casas, el punto Yogi otro punto zodiacal calculado matemáticamente. De todos los puntos, el Lagna y el Medio Cielo son los más importantes.

Planetas Externos y Sutiles

La astrología Védica no usa los tres planetas externos de Urano, Neptuno y Plutón. Dios y los sabios los excluyen por sus propias razones y nosotros seguimos esa línea. Estos planetas pueden tener representaciones de algunos dioses o diosas como lo tiene los demás planetas e incluso pueden tener algunos efectos, pero cualquiera sea la razón por la que han sido excluidos, es suficiente para los seguidores de los Vedas no especular acerca del asunto.

Hay un cierto número de planetas sutiles que se mencionan el los clásicos de Jyotish. Los que son conocidos más ampliamente son Gulika y Mandi. Estos planetas son calculados como puntos en el espacio como Rahu y Ketu que no tienen masas planetaria. La mayoría de Jyotishis modernos no los usan y algunos programas de computadora de astrología ni siquiera los incluyen en sus listados de impresión en absoluto. La mayoría de sus influencias todavía no han sido probadas por los Jyotishis. Tal vez algún día alguien se atreva a incluirlos en los programas de astrología de computadora y probarlos estadísticamente.

Tenemos que ser prácticos, aunque se puede tener mucho respeto por todo lo que es revelado en los tratados de astrología. Hay muchas partes en el Brihat Parasara Hora Sastra el clásico principal de astrología que no se usan en estos tiempos modernos. Esto se debe más por la falta de tiempo y energía para aprender e incorporar todos los principios y técnicas que se dan. Es muy difícil digerir las técnicas básicas los cuales son dados en este libro que decir de las numerosas técnicas avanzadas que se dan sin mucha explicación como aplicaciones correctas de las técnicas. Podemos obtener demasiado de lo básico y el propósito es expandir los pensamientos Védicos y ayuda mucho solo expandiendo lo básico, personalmente no soy muy inclinado a utilizar muchas de las técnicas sutiles e incluso incomprensibles hallados en los clásicos.

Los Signos

Los signos del zodiaco, o las doce constelaciones principales, están coloreadas. Ellos colorean a los planetas que se ubican en ellos y ellos colorean las casas en las que se ubican en la carta astral.

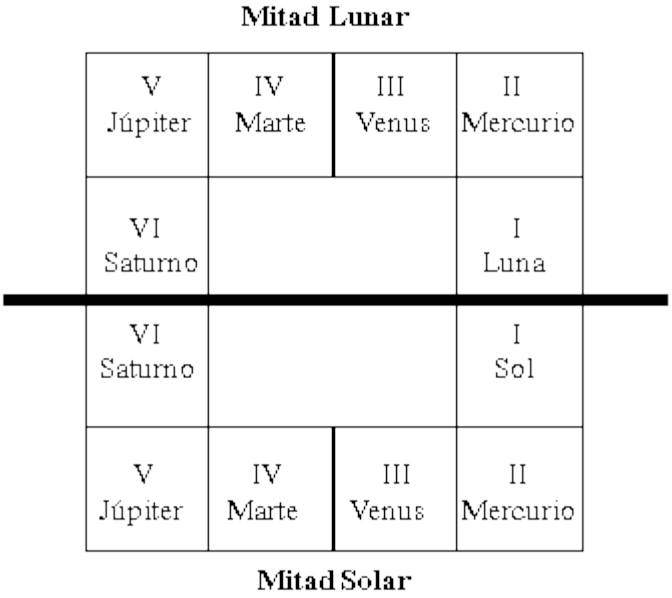
Aquí tenemos a los signos y sus regentes:

Signo	Sánscrito	Planeta Regente	
Aries	Mesha	Marte	Kuja
Tauro	Vrishaba	Venus	Shukra
Géminis	Mithuna	Mercurio	Budha
Cáncer	Karkata	Luna	Chandra
Leo	Simha	Sol	Surya
Virgo	Kanya	Mercurio	Budha

Libra	Thula	Venus	Shukra
Scorpio	Vrishchika	Marte	Kuja
Sagitario	Dhanus	Júpiter	Guru
Capricornio	Makara	Saturno	Sani
Aquario	Kumba	Saturno	Sani
Piscis	Meena	Júpiter	Guru

Los signos están regidos por los planetas, y en la tabla se dan a los regentes de los signos. Los planetas tienen naturalezas, como ya lo hemos mencionado anteriormente, y estas naturalezas son reflejadas en sus signos. La mayoría de los planetas rigen dos signos, y en aquellos casos las cualidades del planeta son divididas entre los dos signos. El Sol y la Luna son los únicos que solo rigen un signo y el resto dos signos cada uno y en un cierto orden. Aquí hay otra forma de ver el zodiaco, uno donde es el “Rey y la Reina” están en la cumbre, y el resto en orden por la casa.

Leo (Sol)	Cáncer (Luna)	El Rey y la Reina
Virgo(Mercurio)	Géminis (Mercurio)	El Joven Príncipe
Libra (Venus)	Tauro (Venus)	La Joven Princesa
Scorpio(Marte)	Aries (Marte)	El Comandante en Jefe
Sagitario (Júpiter)	Piscis (Júpiter)	El Maestro Espiritual
Capricornio (Saturno)	Aquario (Saturno)	El Sirviente



El Sol, el Rey toma a Leo como su signo, y, ¿quién puede discutir con el Rey?. Él mantiene a la Luna, el otro planeta real, a su lado, y divide a los otros 10 signos igualmente entre él mismo y la Luna. Si se observa geocéntricamente los planetas desde el Sol en orden de distancia son Mercurio, Venus, Marte Júpiter y Saturno. La astrología Védica es

demostrable. Este hecho visual nos es observado por historias que nos dan de los cielos. Saturno el sirviente celestial impregna la servidumbre sobre la casa 6, Saturno se encuentra en la 6 desde ambas realezas. La distribución de los signos a los planetas en las mitades Solar y Lunar son explicadas en el gráfico.

Observen que Saturno, el sirviente celestial esta ubicado en la casa 6 desde la mitad Solar y también en la Lunar.

El Sol es el Rey, el Signo de Leo (Simha significa León) esta en su propio lado derecho, y la Reina Signo de Cáncer esta a su izquierda. Los signos del lado de ella del zodiaco están alineados bajo su control (de Géminis a Aquario) y los signos alineados de su lado de él del zodiaco están alineados bajo su control (de Virgo a Capricornio).

Los dos signos extremos superiores están regidos por Mercurio, los siguientes dos por Venus y así por el estilo. Este es el orden de los planetas en sus órbitas reales moviéndose desde el Sol.

La órbita de Mercurio cercana al Sol, debido a que el Príncipe, Mercurio debe mantenerse muy de cerca al Poder del Centro, de otra manera él sería raptado, como sabemos a los canallas como les gusta raptar a los hijos de las personas ricas y famosos, y Mercurio es muy ingenuo.

Venus también necesita estar cerca del Poder porque sin luz, a quien le interesará verla, nadie puede apreciar la belleza de alguien en la oscuridad. Así que, Ella, Venus, necesita la luz del Sol para que sea vista. También, la belleza y los placeres necesitan un apoyo – no son independientemente solventes. Es un hecho, que las indulgencias tienden a reducir las riquezas. Las prostitutas trabajan por dinero, no por caridad. El arte es el pasatiempo de los ricos y poderosos. Las personas pobres, bajas y los que trabajan duramente raramente tienen tiempo o dinero para disfrutar de las cosas Venusianas como vestimentas elegantes, carros bonitos, joyas, perfumes, estilos de peinados y así por el estilo. Por lo tanto, donde encontramos poder mundano y donde encontramos un centro mundano, allí también hallaremos en gran medida a Venus. Venus se adhiere al Poder Central.

Luego viene Marte, Marte necesita al Sol y es dependiente del Sol para su vida. Por ejemplo, los militares necesitan de los fondos del gobierno para que puedan existir. También, cuando un militar mata a un enemigo, es un héroe. Pero si el mismo militar mata a un civil, esta fuera de la ley. Por lo tanto Marte es el comandante en jefe del Sol. Como Rey le da importancia a Marte. Sin sus bendiciones las cualidades de Marte y sus habilidades son mal guiadas fácilmente. Marte sigue ordenes y hace cosas pesadas por la causa de quien le esta dando ordenes. Los soldados que luchan en una guerra son similares en eso, todos son soldados, pero ellos son separados por los ideales que los dirigen a sus comandantes o países. Marte por naturaleza es seguidor del Poder, y también se encuentra cerca del Sol después del Joven Príncipe y la Joven Princesa, Marte al ser un galante caballero que abandona “a los hijos a su rumbo”.

Luego viene Júpiter. Júpiter y Saturno se encuentran “lejos” en términos de estar a cierta distancia del Sol. Júpiter no necesita del Sol. El clásico Guru Védico, puede vivir en el palacio del Rey, pero nunca esta bajo el control del

Rey. Si el Rey traiciona o engaña al Guru, el Guru se va, y ningún soldado arrestará al Guru, y muchos menos un soldado (Kshatrya) mataría o en alguna forma daría problemas al Guru del Rey, o a cualquier Brahmana.

En los clásicos de la literatura Védica, muchas historias son dichas de grandes Reyes que trataban de satisfacer y complacer a la clase Brahmínica especialmente a los Brahmanas que guiaban, si ellos podían ellos trataban de persuadir con la humildad y someterse ellos mismos a vivir con ellos como consejeros. Los Reyes saben que los buenos consejeros son la llave para mantenerse en el poder. Los Gurus o los verdaderos Brahmanas saben que cosa es qué y quien es quien, y por usar la astrología y otras técnicas de predicción, ellos a menudo saben qué es lo que va a venir. No importando las implicaciones espirituales de tales cosas, los Reyes simplemente están ocupados en aprovecharse de tales poderes para sí mismos, para fortificar sus posiciones materialmente lucrativas como Reyes.

Pero, los Brahmanas están muy aparte de todo eso. Ellos ayudan a los Reyes piadosos y correctos no porque a ellos les gustan los Reyes, sino porque las personas en general, y todas las criaturas de la tierra, será mejor servidas si un Rey piadoso y correcto esta en el poder. Si un Rey malo esta en el control, ellos sufrirán. Cuidando por el bienestar de todos, los Brahmanas piadosos y correctos ayudan a Reyes piadosos y correctos para que logren y se mantengan en el poder. Los Brahmanas de mente perversa ayudan a Reyes de mente perversa y junto hacen un caos.

Por lo tanto, Júpiter se mantiene lejos, porque que los principios él los adhiere personalmente y le gusta enseñar, se basa en el Dharma o principios elevados, no importándole los deseos de cualquier Rey en particular o de cualquier otro. En los ojos del Dharma, el Rey es solo una alma, al igual que todos. El verdadero Guru, como Brihaspati, es reverenciado por todos los grande Reyes y Semidioses y nunca sucede lo contrario.

Sin embargo, Júpiter aprecia la manera que el Sol hace las cosas. Les guste o no, los Reyes tienen poder, y Júpiter reconoce esto. Desde que Júpiter es también un planeta masculino en su comportamiento y también un grandioso pensador, le gusta formar un equipo con el Rey para lograr que las cosas sean bien hechas dentro del Reino. Por lo tanto, Júpiter y el Sol son amigos.

Saturno se mantiene muy lejos del Sol. Debido a que rige la suciedad y lo caído y bajo y la clase obrera. Al Rey no le gusta ver a este tipo de personas debido a que todos ellos hacen el trabajo y las labores más difíciles que muchas son dadas por él. Ellos no reciben mucha paga, ellos viven muy humildemente incluso en la miseria. Por donde hay luz material, debe haber oscuridad material. La clase de luz que el Sol refleja es que él es el centro. En el Mundo Espiritual la luz espiritual emana independiente en cada uno de los objetos, pero aquí, el Sol es el Centro. Esto indica que la de ellos debe estar lejos del centro de la oscuridad de las regiones externas, y este es Saturno y las personas que rige Saturno.

Oficinas de los Dioses

Los signos son oficinas de los dioses. A través de estos signos los dioses hacen su trabajo. Cuando se encuentran en sus oficinas, ellos son capaces de trabajar bien, cuando están “mirando” su oficina, el cual es llamado “aspectando”, ellos pueden mirar y proteger sus oficinas. Pero cuando no las ocupan ni la miran, sus oficinas pueden ser invadidas y saqueadas por los enemigos.

En el Jyotish, los signos son las Casas – estos dos son sinónimos. Hay 12 signos y por lo tanto 12 casas. Sin embargo, ellos son separados por que rigen. Por ejemplo, Sagitario rige los “Ideales Elevados”. Esto es cierto, en cualquier casa que caiga sobre Sagitario. Si Sagitario cae en la casa 4, esto indica que la persona tendrá ideales elevados en el área de las Emociones, lo cual es lo que rige la casa 4, independientemente de cualquier signo que se encuentre allí. La casa 9 independientemente rige la religión, si Sagitario se encuentra allí, esto indica que la persona tendrá Ideales Elevados en el área de la Religión.

Como se declara, todos los planetas excepto el Sol y la Luna rigen dos signos. Estos planetas dividen sus naturalezas en estas dos oficinas. Por ejemplo, en Aries y Scorpio se almacena las tendencias de Marte. En Aries encontramos la energía de fuerza bruta de Marte, y sus tendencias de Guerrero, mientras que en Scorpio encontramos su peligrosa picadura y sus tendencias de espía secreto.

Algunos planetas son amigos otros son enemigos. Por lo tanto, si un planeta enemigo esta en un signo y el regente de ese signo esta lejos haciendo otra cosa y no esta observando su oficina de cerca, el planeta enemigo en ese signo esta libre de hacer daño al signo y por lo tanto a la casa de ese signo.

Afectando a los Planetas y Como Actúan

Como se mencionó, los planetas tienen una tendencia natural. Por ejemplo, Marte es fogoso, un soldado, y agresivo. Saturno es otro ejemplo, es lento , caído y un arduo trabajador. Estas tendencias naturales soy ayudadas o bloqueadas por la naturaleza de los signos por la cual ellos se mueven. Estas interacciones se analizan muy de cerca en la carta astral.

Tomemos a Marte como ejemplo, Marte es fogoso y energético. Pensemos en el agua y el fuego. ¿Qué es lo que hace el agua al fuego?. Por lo tanto, cuando el fogoso Marte esta en un signo de agua, su fuego es minimizado en cierto grado y debido a esto a Marte no le gusta los signos de agua porque no se puede comportar como le gustaría. Esto puede indicar en la carta de una persona que el fuego esta trabado. Los signos también son designados como masculinos y femeninos, móviles, fijos y duales y otras designaciones. Todas estas designaciones pueden ayudar o estropear a los planetas en sus naturalezas como personas con sus diferentes personalidades.

Coloreando las Partes del Cuerpo y la Vida.

Los signos donde se ubican trasmiten sus naturalezas sobre las diferentes partes de nuestras vidas. Por ejemplo, el signo en la casa el cual rige el cuerpo, grandemente afectará la naturaleza de nuestro cuerpo. El signo en

la casa dos afectará el ahorro de nuestro dinero y de la forma de la que hablamos, ya que la casa dos rige estas cosas. El signo ocupado por la casa tres puede colorear nuestro acercamiento a los hermanos menores y el grado escolar ya que la casa tres rige estas cosas, y así por el estilo.

Entonces, pensemos que las casas rigen partes específicas de la vida, mientras que los signos son más agentes que colorean, por así decirlo, que añade un carácter específico. Las casas rige las cosas, los Signos dan el Carácter. Esta es una buena regla básica que se tiene que recordar.

Karakas

Los signos tienen Karakas de sus propias cosas de las que rigen, y estas cosas se manifestarán a través de la casa, del signo que ocupan. Por ejemplo, Cáncer, un signo que rige las emociones, cualquier casa que ocupe influirá sobre esas áreas de la vida tomando la naturaleza emocional de la persona. Capricornio rige sobre los bosques, cualquier casa que ocupe tendrá algún tipo de conexión con bosques, o lugares peligrosos llenos de diversidad donde la ley no puede tocar.

Combinación de Planetas y Aspectos

Los signos tienen un color natural o radiación de ciertas cosas. Por ejemplo, Piscis irradia Paz y Calma. Esta longitud de onda o rayo, es cogido por cualquier planeta en Piscis y su inclinación o combinación con el rayo del propio planeta o longitud de onda, forman un rayo combinado. Por ejemplo, si Saturno esta en Piscis en una carta astral, podemos combinar paz con trabajo bajo o mediocre y la persona encontrará paz en un trabajo mediocre. Si Saturno se encuentra en Virgo, el cual rige la agricultura, la persona se encontrará en un trabajo relacionado de alguna manera con la agricultura, dependiendo por su puesto de otros factores de la carta.

El punto importante de recordar es combinar la naturaleza del Signo con la naturaleza del Planeta, para determinar un efecto resultante. Esto también sucede para los aspectos. Si un planeta aspecta un signo, refleja su naturaleza sobre la casa donde el signo reside y por último los asuntos gobernados por esa casa y ese signo combinados adoptan algunas cualidades del planeta que aspecta.

Por lo tanto la llave del Jyotish es ser capaz de combinar mentalmente muchos factores hacia una lectura cohesiva. El Jyotishi entendido combina los efectos de los signos, las casas y los aspectos como una base regular.

LOS SIGNOS

Aries

Aries es juvenil y nunca maduro. Como el primer signo lleva todas las cualidades de juventud, rapidez, agilidad y energía, Debido a que está regido por Marte, tiene consigo agresión y fuerza. Como un signo de fuego es mejor cuando es ocupado por Marte, Júpiter y el Sol, que son tres planetas que rigen tres signos de fuego. El Sol se exalta en Aries, debido a que el Rey es adorado por la fuerza armada. Un rey se siente muy bien

entre todo su ejercito debido a que primero siguen sus ordenes y segundo lo protegen y tercero matan a sus enemigos. Por lo tanto, Aries es el signo donde el Sol se encuentra mucho más fuerte.

Debido a que Aries es muy apasionado para la vida, la rapidez, la agresividad, la felicidad, la juventud, por lo tanto Saturno odia Aries y es el signo donde se debilita. La debilitación significa que el signo para un planeta le quita todo su poder. Debido que Saturno es lento, la velocidad de Aries le causa dolor. Saturno es viejo y la juventud de Aries le causa dolor y así por el estilo.

Como se declara, los dos puntos más sensitivos de cualquier carta son la Luna y el Lagna. Podemos conocer un signo muy bien solo mirando la carta de la persona y viendo el signo donde se encuentra la Luna o el Lagna. Por ejemplo, las personas que tienen la Luna en Aries tienen pensamientos rápidos, acciones rápidas y decisiones inesperadas y dejan las cosas muy rápidamente también. Aries no tiene tolerancia solo habilidad de rapidez.

Tauro

Tauro esta regido por el lujoso y amante Venus. Tauro es el signo de la belleza, el lujo, felicidad, comodidad y todas las cosas bonitas. Tauro es simbolizado por un Toro, el cual se siente muy contento en sentarse en un bonito campo de pasto verde y comerlo. La escena con un Toro feliz en un campo en una bonita escena y placentera y muy fija también. Es muy difícil mover a un toro, y un toro furioso es peligroso. Por lo tanto, Tauro rige sobre un hogar establecido y fijo, y Tauro afecta a las personas en querer conseguir cosas establecidas y dejarlas en esa forma.

Tauro es uno de los tres signos de Tierra. Los signos de Tierra rigen las cosas terrestres tal como el pragmatismo y provisiones materiales. Como el primer signo de estos tres signos Tauro es el principal. Con la belleza y la gracia de Venus detrás de él, Tauro siempre procura o arregla cada circunstancia terrestre y debido a que la Tierra es sólida, las cosas que Tauro crea también son sólidas y duraderas y no temporales como las cosas creadas por los signos de aire (el cual son susceptibles a ser sopladas y desaparecidas.

Géminis

Géminis es un signo de aire regido por Mercurio. Los pensamientos, las ideas “vivir en el aire” por decirlo así que no tiene forma terrestre. Mercurio se relaciona con los pensamientos, hablar, los tratos, acuerdos, el llevar de las masas, etc. Géminis es el primer signo de aire y el primero entre los signos de aire, Géminis tiene cierto dominio de los mensajes que viajan en el aire que puede ser amigo íntimo de la publicidad de la TV, Radio y otros. Géminis tiene la tendencia de ser abierto a todas las ideas y por lo tanto es muy bueno para los estudios, aprendizajes, educación, enseñanza, escuela, cosas que se repiten y publicaciones de libros y así por el estilo.

En sánscrito Géminis es llamado Mithuna que significa “sexo” esencialmente. La unión de un par de amantes para intercambiar el amor es una clase de encuentro, el cual Géminis apoya a esto muy bien. Géminis y Mercurio dan mucho apoyo a las conversaciones, los mensajes y las

negociaciones, y no mucho a lo que es compartido. Mercurio y sus signos son más manejables en los mensajes y la información y no tanto en el contenido específico de cada mensaje. Hay muchas cosas que pueden llevar los mensajes sin importar del contenido, como los discos de las computadoras, librerías, líneas telefónicas, escuelas, los espejos, Internet, etc. y todas estas cosas tienen un toque de Mercurio, Géminis o ambos, dentro de ellos.

Donde sea que se ubique Géminis en la carta natal, allí se encontrará un intelectualismo. Si Géminis esta en la casa uno, encontraremos una persona inclinada a las comunicaciones y a los negocios. Si Géminis ocupa la casa siete, la persona tendrá la tendencia de hacer negocios y tratos con la esposa. Si Géminis ocupa la casa 9, la persona tendrá la tendencia a intelectualizar la religión, pero necesariamente no se comprometerá con ninguna religión.

Jnan es una palabra en Sánscrito que significa “conocimiento”. Pero significa “conocimiento almacenado” o simplemente conocer hechos, conocimientos no realizados, el cual es más igual a “sabiduría”. Géminis y Mercurio son más Jnan que Vijnan. Un Jnani es aquel “que conoce muchas cosas”. Esto no necesariamente implica profundidad de carácter o profundidad de sabiduría, el cual requiere la ayuda positiva de Júpiter y Saturno. Un Soldado puede enseñar en la escuela todo lo referente a las guerras, pero puede volverse un miedoso cuando tiene que participar en una. Esto es Géminis y Mercurio y el jnan.

Cáncer

Cáncer el llamado Karkata en Sánscrito, el cual significa el círculo y el cangrejo (la criatura del mar). El ejemplo del cangrejo es significativa debido a que los cangrejos viven cerca del mar y Cáncer es un signo de agua. Los cangrejos son particulares acerca de la protección. Esto es debido a que se mueven lentamente y que sus cuerpos son muy blandos. Por lo tanto ellos tienen conchas muy duras y uñas para ayudarse a ellos mismos para sobrevivir. Ellos tienen la tendencia de permanecer en agujeros en las rocas para que tengan más protección no se encuentran divagando en busca de alimento. Ellos a menudo habitan en conchas para protegerse de otras criaturas.

Cáncer es uno de los signos más sensitivo. Todos los signos de agua son sensitivos, pero este es el líder. El agua fluye entre los dedos, no hay objeto de poner el dedo rígido dentro del agua. El fuego se apaga y la tierra no le permitirá penetrar. Pero el agua se ajusta a los demás. Al agua no le interesa “lo que hay alrededor” obstáculos y “asume la forma” de cualquier cosa que se le cruce. El signo es por lo tanto, ajustable, suave, sensitivo, generalmente necesita protección y un sirviente natural de aquellas personas o lugares que dan refugios.

Cáncer esta regido por la Luna, y la Luna refleja la luz del Sol, y también lo hace Cáncer- siempre buscando reflejar la gran luz, o glorificar o servir. Cáncer se siente dependiente y necesitado y por lo tanto una tendencia natural de depender de los demás. Si todo es seguro, es un buen signo,

pero si las cosas no están seguras, es probable que use sus garras para herir o amenazar.

Como Cáncer es el único signo regido por la Luna y Leo el único signo regido por el Sol, mucho de la naturaleza de los principios femeninos y masculinos son tomados de estos dos planetas y de sus dos signos. El principio masculino es independiente y controlas mientras que el femenino es dependiente y sumiso. El masculino es fuerte en el mundo material, mientras que las cualidades femeninas son de más ayuda para poder liberarse de este mundo, lo primero y lo principal se necesita en la vida espiritual es tener una actitud sumisa y humilde hacia lo divino y debido a eso las cualidades femeninas nos ayudan a liberarnos.

Si necesita a alguien que este preocupada en arreglar o proteger la casa o se ocupe de la alimentación y el cuidado de los hijos dependientes, la mejor mujer como esposa es la Canceriana.

Leo

Leo es el único signo regido por el Sol. Es un signo de fuego, impar y masculino, y fijo, no es móvil o mutable. Por lo tanto, Leo es el signo más excelente de dominio masculino. Siempre a los líderes políticos se les encuentra en sus cartas astrales el Sol o la Luna en Leo o el Ascendente Leo. Esto es muy común. Entre todas las personas, aquellos que tienen estas ubicaciones prominentes de Leo siempre tendrán momentos difíciles en someter a los demás, y por lo tanto ellos se elevan en posiciones de liderazgo debido a que ser un seguidor es algo raro en ellos. Si necesita alguien que se bruto, con mucha fuerza de voluntad, que nunca sucumbe a las oposiciones, Leo es su hombre.

Virgo

Virgo es llamado Kanya en Sánscrito. Kanya significa “Hija” o “virgen”. Virgo es un signo de tierra y femenino. Virgo rige sobre la naturaleza generosa. En India, las hijas vírgenes son consideradas mucho como la Tierra misma – llena de posibilidades de producir la necesidades de todos. Virgo es inocente, hermoso, de Tierra y al ser regido por Mercurio, tiene conexiones con los aprendizajes. Es un hecho que Virgo es un signo seguro de los escritores y editores. Personas con ubicaciones planetarias mentales impor lo tanto Saturno odia Aries y es el signo donde se debilita. La debilitación significa que el signo para un planeta le quita todo su poder. Debido que Saturno es lento, la velocidad de Aries le causa dolor. Saturno es viejo y la juventud de Aries le causa dolor y así por el estilo.

Como se declara, los dos puntos más sensitivos de cualquier carta son la Luna y el Lagna. Podemos conocer un signo muy bien solo mirando la carta de la persona y viendo el signo donde se encuentra la Luna o el Lagna. Por ejemplo, las personas que tienen la Luna en Aries tienen pensamientos rápidos, acciones rápidas y decisiones inesperadas y dejan las cosas muy rápidamente también. Aries no tiene tolerancia solo habilidad de rapidez.

El símbolo de Virgo es una joven muchacha sentada en un bote, llevando libros y granos frescos cosechados del campo. Esto simboliza la naturaleza de Virgo. Virgo rige sobre la agricultura debido a que la agricultura esta

basado principalmente por la preparación del suelo. Cuando el medio ambiente y el suelo son realmente saludables y buenos, cosas buenas crecerán en ese suelo.

La joven muchacha en el bote es saludable, feliz y consciente. Ella es joven y con conocimientos. Virgo rige que el estado coqueto de aprendizaje donde las personas sienten un conocimiento abundante y se sienten orgullosos de ello. Es debido a esto que es bueno para los escritores y editores. Les gusta usar el intercambio de conocimientos. Virgo es un signo más conocido por producir editores y escritores.

Para que se manifieste la limpieza tiene que haber suciedad y deshacerse de ella. Editar requiere de errores y liberarse de ellos y una buena cosecha requiere hallar cosas que arruina el proceso y liberarse de ellos. Una hermosa y joven muchacha es algo que puede ser fácilmente contaminada. Una virgen deja de ser virgen después de un acto sexual, Virgo como signo es muy particular en parecerse a las cosas pequeñas.

Libra

Libra es llamado Thula en Sánscrito, que significa “balanzas”. Thula es usado en el verso en sánscrito para ver “ cuanto pesa uno” o “cual es su posición”. Es algo más profundo que una simple “balanza”. Libra es el único signo móvil de aire. Libra esta regido por Venus y en este signo se produce la exaltación de Saturno, y la debilitación del Sol. Todo estas cosas nos dicen mucho del signo de Libra.

¿Dónde es el lugar donde el Rey se siente en peligro, y los sirvientes se sienten seguros? En pleno mercado de la calle. Libra se encuentra allí en ese mercado. Allí hay balanzas para el comercio, los comerciantes ofrecen sus productos, colectando dinero en efectivo por sus productos, y pasando momentos alegres los unos a los otros. Aquí viene el Rey, donde puede ser rodeado por aquellos que les cobra impuestos en exceso, allí él no es rodeado por su armada, sino por el pueblo. Ellos le reclaman, le arrojan cosas y tiene que correr de miedo. En Libra, todos somos iguales. En Libra se habla, se es amistoso y se es práctico y real.

Nadie puede moverse por allí como Libra. Como un signo móvil de aire, siempre esta por allí constantemente. No se debe tratar de encerrar a Libra. Saturno se exalta en Libra y el Sol se debilita. Libra es un mercado lleno de Hippies, aquel que se pone en una esquina por un día y en otra esquina otro día. Sus colores, vestimentas, decoraciones y sonrisas psicodélicas, rostros pintados, payasos, música, carteristas y todas esas cosas que ofrecen esa multitud feliz y descontrolada por vivir y respirar. Donde no hay decisiones fuertes, organizaciones complejas, solo “dejar hacer las cosas, dejar hacer algo de dinero, dejar tener algo de diversiones y luego marcharse.

Escorpio

Escorpio se asemeja como que uno entra a una cueva donde el agua esta goteando por todas partes y que es caliente y vaporoso. Entramos y es una caverna llena de ladrones, hombres grotescos, sudorosos, grasosos y rudos con vestimentas raras con cortes de pelos muy llamativos y con collares por todas partes. Uno puede pensar que uno esta frito, pero en una manera

muy sensitiva y voz humilde uno de ellos comienza a hablar de su hijo y el otro le ofrece su leche con su bizcocho.

Aquí tenemos a octavo signo del zodiaco. Un número no envidiable en absoluto, que después descubrirá cuando se siga aprendiendo el Jyotish. Scorpio es un signo de agua regido por Marte. Esto es una paradoja en si mismo como signo fijo.

¿cómo nos sentimos cerca de un tanque lleno de gasolina que se encuentra bajo el piso de un grifo? Todo es agua, pero lleno de mucha potencia de Marte y aun fijo debajo de la tierra. Es una comparación perfecta. Scorpio es verdad que es peligroso. Esto es el porqué la sensitiva Luna se debilita en este signo. La Luna se siente muy amenazada y asustada en Scorpio. En sánscrito Scorpio es llamado Vrishchika que significa “Escorpión”.

Scorpio es misterioso y temeroso para todos nosotros. Todas las cosas que rige Scorpio son cosas que tememos como las arañas, serpientes, los escorpiones, lo agujeros en tierra, las cuevas, las grietas y los lugares oscuros. Cuando toma una fuerza mortífera y le da una cubierta y lo hace misterioso, ha creado a Scorpio.

Scorpio también rige los genitales y el ano del Kalapurusha o la forma universal de Dios. En el Bhagavad Purana y otras escrituras Védicas donde el Virat Rupa (la forma universal) del Señor es descrita. Allí se dice que Scorpio rige sobre las partes privadas de Su cuerpo.

A nadie le gusta enseñar su ano a otras personas y a ninguno de nosotros le gusta ver el ano de otro. No es un asunto placentero. Incluso, teniéndolo es esencial lo usamos todos los días. El genital es otra cosa, también una parte de la figura de Scorpio. Nosotros “nos amamos los unos a los otros” a través de los genitales, pero lo cubrimos con vestimentas y se los muestra abiertamente. Es un área privada, erótica y secreta.

Por lo tanto, Scorpio rige sobre los placeres secretos y privados y asuntos profundos, el erotismo, el temor, el peligro y todas las cosas que nos encanta odiar, encanta temer o encanta excitar y generalmente permanece confundido. Algunas personalidades únicas y raras tiene ubicaciones planetarias en Scorpio.
Si quiere a alguien que crea en las cosas que otros no creen o escuchar, allí esta el Escorpión.

Sagitario

En Dhanus, tenemos un signo de fuego dual. Dhanus significa Arco y Flecha, este signo esta regido por el Sacerdote o Júpiter.

Muchas guerras han sido luchadas por razones religiosas. Es un hecho, que aun continúan pero las guerras se luchan por dinero y creencias. Júpiter rige ambos indicadores, creencias y dinero. Por lo Tanto, en Dhanus encontramos las armas de Júpiter, listo para salir al frente por lo que es correcto y luchar por ello.

Dhanus es idealista. Dhanus piensa “Pongamos nuestras metas y vayamos por ellas”. Apuntemos alto con nuestros arcos y disparemos nuestras flechas a lo lejos. Transformemos de lo que somos y de lo que queremos ser.” Estos sentimientos y emociones son encontrados el las barracas de las armerías, en las iglesias y Ashrams y a veces en los negocios. En los lugares donde encontremos predicadores, donde se trasmitan mensajes ricos de conocimientos elevados allí se encuentra la influencia de Sagitario o Dhanus.

Capricornio

Capricornio es pragmático y real. Regido por Saturno y es un signo de Tierra, Capricornio indica que es lo que va a pasar en el lugar preciso y en el momento preciso, o al menos lo que se parezca o se sienta. Es un signo que genera una personalidad importante especialmente si el ascendente, el Sol, la Luna o Mercurio se ubican en este signo, importante en el sentido que se volverán pragmático, buenos trabajadores, trabajadores muy laboriosos, donde tendrán mucha responsabilidad y tolerancia.

Capricornio es el signo donde Marte se exalta y es la debilitación de Júpiter. La razón de que Marte de exalta en este signo es que en Capricornio reside el campo, las personas que traban muy duro y que no siguen al Rey. A Marte le gusta ir allí y luchar. También en los bosques y la selva hay muchos arboles para que el fuego los consuma. Por lo tanto, el soldado y el fuego puede internarse en el bosque y exponer su deseos Marciales. Júpiter se debilita aquí debido a que las simples personas del campo no se interesan en sus enseñanzas elevadas y rituales para los logros materiales. Solo lo observar y se retiran. A Júpiter no le gusta que nadie lo escuche. Capricornio es humilde es el “signo de las personas” y no esta muy interesado por el trino de fuego del Sol, Marte y Júpiter. Si se desea tener empleados y buenos trabajadores, el de Capricornio es el apropiado.

Makara significa en sánscrito caimán. En las descripciones de las escrituras indican que “la bestia Makara” es una combinación de criaturas, no un caimán o cocodrilo. Capricornio no necesita mucho. Esta es la naturaleza de Saturno. Hemos conquistado el mundo pero es difícil conquistar la selva. Similarmente, cuando una multitud crece, ningún gobierno lo puede controlar. Saturno es poderoso en su humildad y siente disgusto por el humor controlador del trino de fuego.

Este signo no promueve intelectualismo o fineza. Es más fuerza bruta y lentitud. Capricornio refleja las clases bajas, las masas, los Sudras, el trabajo duro y lo que no es orgulloso o sonoro.

Aquario

Aquario es un signo fijo de aire, regido por Saturno. En este signo no se exalta ni debilita ningún planeta. Los signos de aire promueven los pensamientos debido a que el aire se puede mover muy rápidamente, igual que la mente. Saturno rige sobre las casas antiguas y es un signo fijo de aire, por lo tanto esta combinación hacen que Aquario se relacione bien con las cosas antiguas, cosas que no cambian y cosas basadas en ideas. Debido a que las revelaciones de las escrituras son antiguas, incambiables y que

vienen del cielo o el aire, esto indica que Aquario esta asociado con estas cosas.

Cada 12 años cuando Júpiter esta en Aquario, llamado “Kumbha” es sánscrito Kumbhamela se lleva acabo en el Norte de la India. Esta es la concentración más grande de seres humanos en un solo sitio en la Tierra. Es un evento muy grande de millones Hindúes que se concentran y se reúnen en un lugar de los Tres Ríos Sagrados Principales de la India, el Jamuna, Saraswati y el Ganges. Es Llamado Kumbhamela debido a que en ese lugar cae néctar del cielo desde hace mucho tiempo. Kumbha significa pote de agua. Ocasionalmente cosas buenas descienden de arriba y debido a esto que sucede desde hace mucho tiempo, el Kumbhamela todavía se lleva a cabo cada 12 años. Si quiere ver Yogis ese es el momento y el lugar para hacerlo. Ellos salen de sus lugares ocultos y se reúnen por pocos días.

Aquario es un buen signo para entender, las ciencias y las cosas eléctricas. Muchos investigadores y científicos tienen la Luna o Mercurio en Aquario. Este signo es conocido por causar reclusión y depresión. Fijo en el Aire y regido por Saturno, en inalcanzable y antiguo. Cuando la Luna esta en este signo la persona se vuelve universal y desapegado. Aquario no hace buenos amigos o amantes ya que de una u otras son muy desapegados. Si aman son para todos y siempre parecen superficiales.

Piscis

El signo final del zodiaco, Piscis rige el final de todas las cosas. Donde no queda nada, excepto paz. A Piscis se le llama Meena, que significa pescados, este símbolo representa al ser que emerge del océano de la verdad o finalidad. Este es un signo de agua, regido por Júpiter. Pensar en un suelo tranquilo de un monasterio allí tenemos a Piscis. Hay monjes caminando por los alrededores serenamente t hay montañas y jardines, pero todo es calmado, muy controlado, muy balanceado, uno con Dios, rendido a la Divinidad, allí se encuentra Piscis.

Cuando Piscis afecta enormemente, por decir cuando la Luna, el ascendente se ubican en este signo, tendrán la cualidad de Paz y ecuanimidad en su personalidad. Las personas de este tipo serán sensitivos, bondadoso, justos y pasivos, ellos más miran que controlan o dominan. No es un signo ideal para ser un líder. Es un buen signo para servir, aconsejar y proteger. A veces se le llama un signo débil en el sentido que no produce triunfo material.

En Piscis se exalta Venus y se debilita Mercurio. Venus es el planeta de la felicidad y los placeres y le cae bien Piscis debido a su vanidad donde lo refleja plenamente. Júpiter rige este signo y Venus es su enemigo debido a que predica en dirección opuesta. Por lo tanto cuando Venus se encuentra en Piscis, indica que la persona se retrae o interrumpe su meditación o su vida espiritual por los placeres. Venus rige la casa 3 y 8 desde Piscis y siempre se verá estos ángulos maléficos . Por lo tanto, se sabe que Piscis no quiere a Venus. Es como Marte en Capricornio, su exaltación trae más rudeza y confrontación.

Mercurio se debilita en Piscis y esto se debe a que en le capítulo final de la verdad, el cual Piscis lleva, no hay lugar para Jnan o conocimientos. Los

conocimientos, la especulación mental, el pensamiento a cerca de las cosas, lo que no es seguro, los acuerdos y las negociaciones, todas estas cosas no son necesarias. Piscis representa lo que “ya está allí”. Su finalidad y espiritualidad. Los lideres Vaishnavas de la línea de Sri Caitanya Mahaprabhu aclara que el Jnan es inferior a Bhakti y en el estado final no es necesario. Es sustituido por el amor espontáneo y afecto y pasatiempos íntimos e intercambios basados en el amor y las relaciones divinas. Las cosas que Mercurio rige son echadas. Todos son pacíficos en Piscis, por lo tanto Mercurio se siente que sus amplias conversaciones, discusiones, estudios, lecturas y todo no es bien venido.

Fin de la Lección 12

LECCIÓN TRECE

MOVIMIENTO DE LOS PLANETAS

Los Cuerpos Celestes Desplazándose en Nuestro Sistema Solar

Los planetas son los cuerpos celestes más grandes que nos puedan rodear. Mas allá de ellos, se expande un espacio inmenso de multi millones de kilómetros. Nosotros nos encontramos sobre la superficie de la Tierra, el

cual es una como una pequeña pelota en un inmenso espacio, y estamos rotando sobre una superficie, tratando desesperadamente de mantener nuestras vidas por un constante trabajo, luchando innecesariamente ya que todos morimos.

Estamos como en una pelota, pero hay cierto número de esa aparentes pelotas y todos están girando alrededor de un circulo de una gran estrella. Ellos son como pelotas dentro de un sistemas de otras pelotas, y dentro de un cierto espacio están rodeados por el zodiaco.

Cada uno de ellos son diferentes partes representativas de un completo sistema natural. Su gravedad los atraen los unos a los otros. Por ejemplo, todos nosotros sabemos que la Luna afecta las mareas del mar. Bueno, tratemos de ver que también es posible que pueda afectar el agua que tenemos dentro de nosotros haciendo que nuestras emociones acuosas se suban y bajen con su ciclo de 27 días alrededor del zodiaco.

Nosotros hemos nacido sobre una esfera que circula y recibimos las influencias de todas partes del universo y debemos entender que todos nosotros somos dependientes de la Naturaleza donde vivimos. Si el Sol deja de brillar todos nosotros moriremos, con esto y con muchas otras cosas que no podemos ver podemos notar que somos dependientes.

Los planetas son indicadores del desarrollo de todas las cosas del universo, leer sus movimientos es leer el plan del desarrollo de todas las cosas, el plan de Dios, la Luz de Dios o el Jyotish.

Los Vedas No Usan Los Planetas Externos

El Sistema de astrología Védica no usa los tres planetas externos Urano, Neptuno y Plutón. Estos planetas son mencionados en algunos tratados antiguos de astrología. Pero es cierto que estos planetas tienen sus efectos y sabemos esto porque existen e incluso tienen personalidades o deidades regentes detrás de ellos como lo tienen los otros planetas, pero debido a que los Sabios no hablan mucho acerca de ellos y no lo usan de igual modo lo hacemos nosotros.

Los planetas que usamos son el Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, Rahu y Ketu, ellos tienen colores que rigen, así como letras, sonidos, notas, metales, elementos y mucho más. Podemos presenciar las longitudes de ondas de los planetas debido a que son los objetos más grandes en el Universo y están afectando nuestro mundo completamente, que pueden ser hallados en todas las cosas.

Por ejemplo, Marte rige el color Rojo y Marte rige sobre todas las actividades marciales como las guerras, luchas y el trabajo policial. Es algo curioso ver que el color Rojo siempre es usado en las áreas donde hay una clase de trabajo urgente donde siempre son encontrados las personas de predominancia de Marte, la Cruz Roja, los bomberos, las sirenas de los

patrulleros, las señales transito de detenerse que son rojos. La piedra de Marte es el Coral.

Una vez que ustedes aprendan el Jyotish conocerán a los planetas viendo las diferentes clases de objetos. Verán a los planetas en los colores, el los rostros de las personas, en la forma que se visten, en las diferentes clases de música, en el recorrido de una ciudad, en el humor de una extendida de mano, en todas partes. Cada cosa esta funcionando bajo un estricto control de las modalidades de la naturaleza material –esto es astrología – o más específicamente las estaciones Universales que se desarrollan basados en el reloj universal.

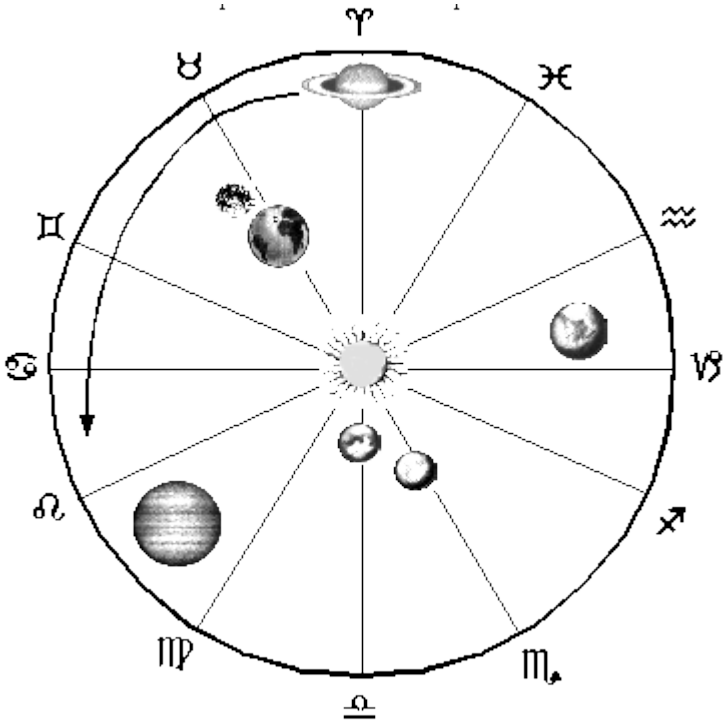
Los planetas rotan en un movimiento de velocidad fija y cada uno en su propia órbita así que ellos no pueden chocar, y de esta forma, el Sol se encuentra en el centro y planetas están rotando alrededor de él año a año.

En la astrología, la velocidad de la traslación de un planeta en relación a nuestro planeta afecta fuertemente en los actos de la vida de una persona. Cuando los planetas se mueven lentamente en relación a nosotros o incluso si están estacionarios o detenidos en el espacio afectan enormemente la carta.

Si, los planetas parecen disminuir su velocidad, e incluso detenerse y luego retroceder y nuevamente se detienen y nuevemente vuelven a su curso normal. Esto es debido a la ley de la moción retrógrada.

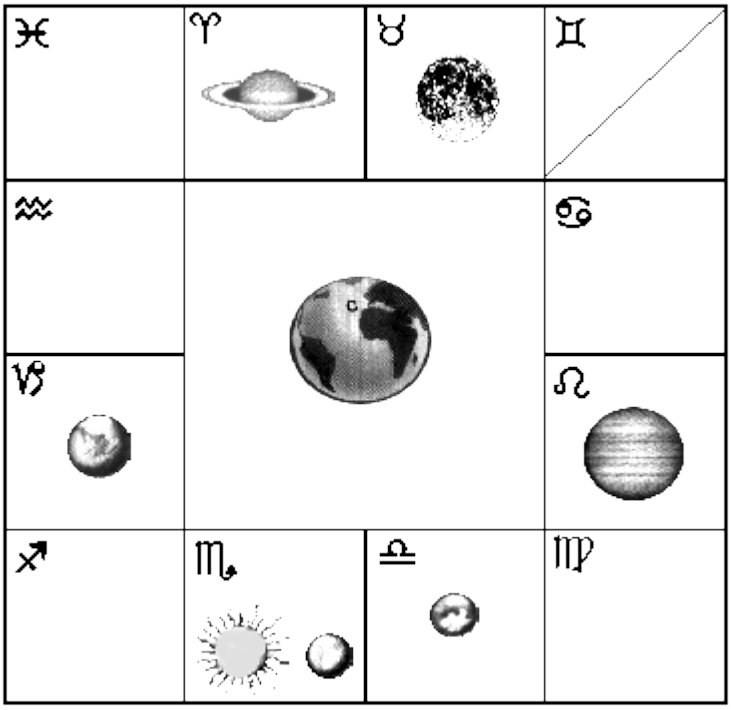
Los Movimientos Planetarios

Un Jyotishi debe tener una buena comprensión de cómo los planetas se



mueven.

En el gráfico 1 Aries se encuentra en la parte más alta, Tauro es en punto, como si en un reloj fuera las 11 en punto y Géminis los pilares a las 10 en punto y así se continua. Estos signos, están en el espacio. Estos son constelaciones del zodiaco. En Sol se encuentra en el centro, y los otros planetas están rotando en sentido horario como lo muestra la flecha que viene desde Saturno. Todo esto es el aspecto físico. Ubiquemos a la Tierra y dibujemos una línea imaginaria en la mente desde la Tierra hasta cada uno de los otros planetas directamente, luego sigamos cada una de estas líneas a través del planeta y sigamos hasta llegar al signo zodiacal que se encuentre detrás de ellos.



En el gráfico 2 es una carta Geocéntrica o poniendo a la Tierra como centro, y se colocan a los planetas del mismo modo del primer gráfico que en el caso anterior era el Sol como centro (Heliocéntrico). Notemos que estamos colocando a los planetas en los signos como se observan desde la Tierra y no desde el Sol. La astrología sitúa a los planetas como punto de referencia desde la Tierra porque somo nosotros que estamos en la Tierra que somos influenciados por los planetas y no desde el Sol.

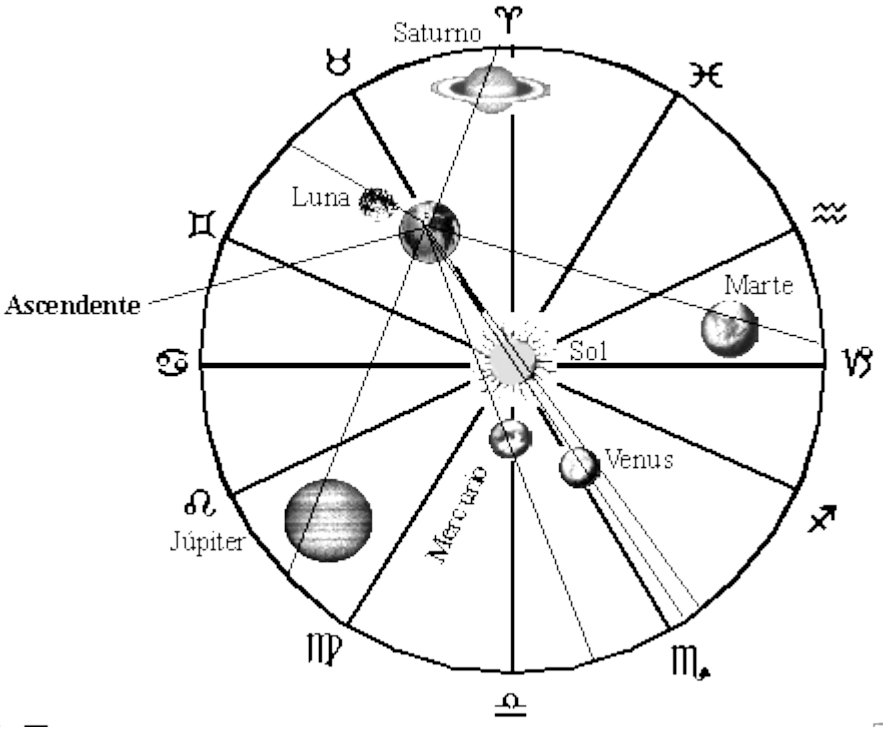
La razón de que el signo de Géminis esta ascendiendo es debido a que estaba ascendiendo sobre el Horizontes Este en nuestra hipotética carta.

Los signos del zodiaco siempre están alineados en el mismo orden. Las estrellas no se mueven, ellos permanecen en los mismos lugares. Solo los planetas se desplazan. Por lo tanto, cuando ubiquemos y establescamos el signo ascendente, el resto de signos siguen el mismo orden para llenar los 12 espacios restantes o casa en la carta astral.

En el Jyotish, hay 12 casas debido a que hay 12 signos. Las casas y los signos son sinónimos. Cualquiera que asciende es la primera casa. No interesa que porción de ese signo ascienda, ya sea la primera parte o la última parte que haya ascendido se volverá el ascendente o la casa 1 de la carta astral. El resto de signos llenarán los espacios usando un orden natural.

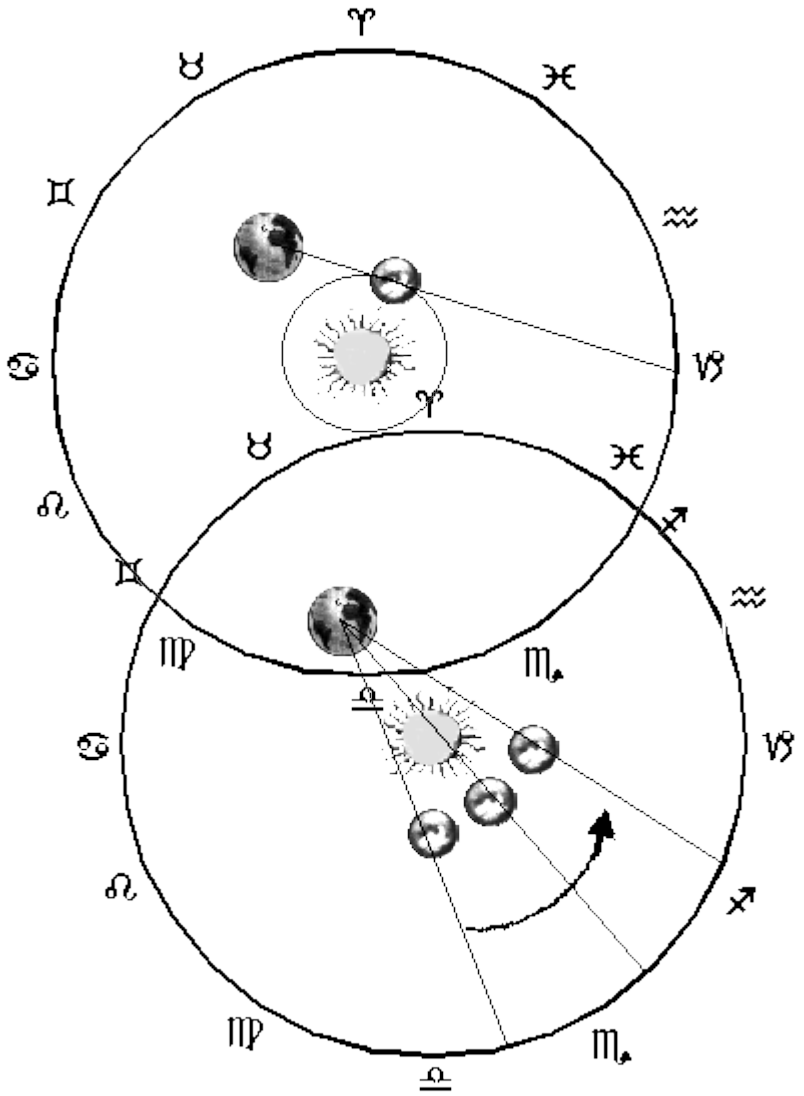
Observen el gráfico 3 todas las líneas que salen de la Tierra a cada planeta y como continúa la línea hasta tocar el signo que se encuentra detrás del planeta en los que se encuentran ubicados. Estamos observando a los planetas desde el punto de vista Geocéntrico, el cual significa «La Tierra Como Centro». Observen la Línea que sale de la Tierra y que toca el signo de Géminis indicando al Ascendente ya que este es el signo que está ascendiendo por el Horizonte Este en ese momento dado. Si miramos directamente al Horizonte Este del Lugar de Nacimiento veremos un signo que está ascendiendo - uno de los 12 signos del zodiaco SIEMPRE asciende por el Horizonte Este para CADA PUNTO de la Tierra TODO EL TIEMPO.

Por lo tanto, el signo que asciende al momento del nacimiento se hace el punto en grados del ascendente y el signo que se eleva se convierte en la casa 1 de la carta astral. En la Carta del Gráfico el ascendente es Géminis. Luego observen la línea que cruza a la Luna, se puede observar que el signo que se encuentra detrás de ella se encuentra Tauro y así se observa el resto



de planetas.

En el gráfico 4 podemos ver que Mercurio se traslasda alrededor del Sol en una longitud muy cerca de él y en ciertos períodos de tiempo Mercurio se sitúa en medio o entre la Tierra y el Sol. Su punto de referencia de su órbita en relación a la nuestra, parece para nosotros como si Mercurio se encontrara detenido o estacionado, como se muestra en el gráfico 5.



En este punto lo que sucede es que la energía que proviene del signo que se encuentra detrás del planeta es enfocado por los planetas hacia nosotros como un prisma lo haría y es situado en cierto ángulo. Los planetas son puntos reflectores y los signos zodiacales emiten cierta clase de rayos o influencias. Esto es lo que siempre sucede.

Pero que es lo especial que sucede en el momento que los planetas se encuentran «Estacionados» (eso lo que parece desde nuestra percepción terrestre en relación al trasfondo zodiacal) es que estamos recibiendo *una dosis extra de tiempo* o solo un *punto en un signo* al estar enfocado a través del planeta para nosotros.

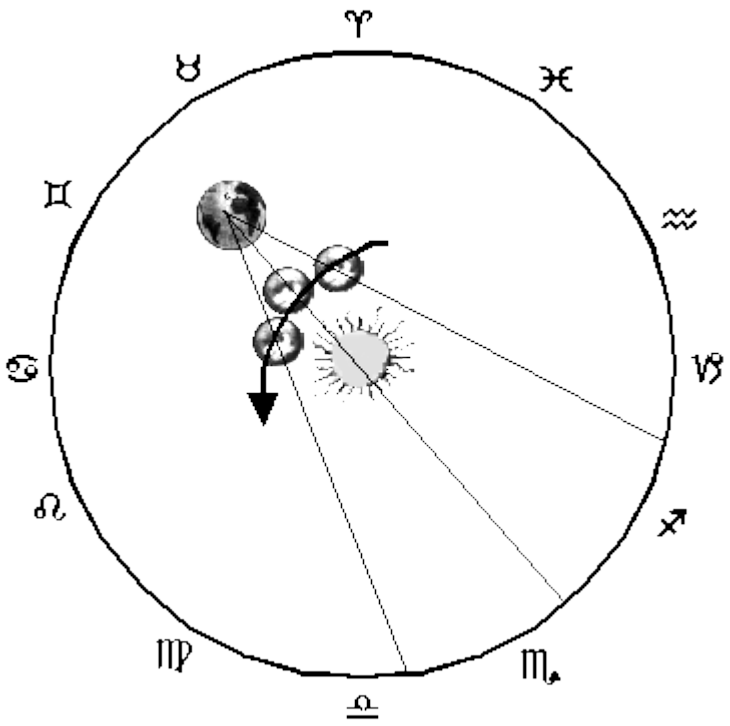
En el gráfico 5, el punto de encuentra al rededor de 27 grados Sagitario y esta enfocado a través del planeta Mercurio sobre la Tierra.Podríamos decir que Mercurio se encuentra Retrógrado Estacionado a 27° de Sagitario.

Retrógrados y Directos

Los planetas en realidad nunca retroceden o se vuelven estacionarios como parecen verse desde la Tierra. En el gráfico 6 Mercurio se interpone entre el Sol y la Tierra y parece moverse hacia atrás si observamos si lo analizamos desde el signo que se encuentra detrás de Mercurio.

Observen que a medida que transcurren los días y Mercurio está haciendo su traslación normal alrededor del Sol como siempre lo hace, parece para nosotros que retrocede cuando vemos al signo que se encuentra detrás de Mercurio como es visto desde nuestra propia percepción, aquí en la Tierra.

Si observamos a los demás planetas, ya sean aquellos que tienen sus órbitas dentro de la órbita de la Tierra como Mercurio o Venus o de aquellos que se encuentran o tienen sus órbitas fuera dela Tierra como



Marte Júpiter y Saturno, notaremos que todos estos planetas hacen lo mismo que el ejemplo en los gráficos. El Sol y la Luna se vuelven retrógrados en relación a nosotros.

En Jyotish un planeta retrógrado es generalmente fuerte, aunque su estado retrógrado a veces causa « efectos opuestos» como normalmente son representados cuando se encuentran en moción o movimiento directo. Generalmente, un planeta retrógrado sirve para hacer los planetas más fuertes. Un planeta que esta estacionado justo en el día que se nace o se vuelve estacionado justo después del nacimiento se vuelve muy prominente o poderoso para que refleje y active los indicadores de la carta astral y si el planeta estaba recientemente estacionado y justo al momento de nacimiento comienza nuevamente a moverse, sucede lo mismo, se vuelve fuerte. Este es un punto muy importante en el Jyotish, estas son realidades físicas y se deben tener en mente cuando procedamos a interpretar o hablar de Jyotish.

Fin de Lección 13

LECCIÓN CATORCE

COMBINACIÓN DE SIGNOS Y CASAS

Las Casas y los Signos

Cada persona es un producto del universo al momento de su nacimiento. Hay dos compartimentos y nueve planetas dentro del reloj universal. Los dos compartimentos en cada uno de ellos hay 12 divisiones, una es las 12 casas y el otro los 12 signos. Las casas rigen las cosas actuales de nuestra vida.

En las escrituras clásicas, las casas tienen nombres simples y únicos, por ejemplo, la casa 1 es Thanu Bhava que significa la casa del cuerpo. La casa 2 es Dhana Bhava, la casa de las finanzas. Y de esta manera las casas tienen términos simples que las nombran para describir los significados principales que rigen. Un astrólogo gradualmente logrará realización y conocimientos de lo que cada casas rige, y esta realización se hace cada vez más y más profunda por medio de la práctica diaria, la percepción de uno y la apreciación de una casa se hace muy amplia y observar los efectos de los planetas sobre las casas, le puede dar a uno predicciones y revelaciones más detalladas y acertadas.

Las casas siempre están situadas en el espacio en relación con la Tierra en la misma forma. La casa 1 siempre esta en el Horizonte Este y la casa 7 siempre esta en el Horizonte Oeste y así sucesivamente. Por lo tanto las casas siempre están fijas en el espacio. Las casas son secciones en el espacio que nos rodean todo el tiempo y siempre son las mismas.

Sin embargo los signos del zodiaco, parece que se mueve con relación a nosotros, pero esto es debido a que nuestro planeta siempre esta rotando. El zodiaco es fijo mientras que la Tierra es la que gira. De esta manera parece que el Zodiaco parece que se mueve 1 signo cada 2 horas desde el Horizonte Este hacia el centro del cielo. El signo que esta cruzando el Horizonte Este es conocido como el signo que asciende, el ascendente, el Lagna o signo que se eleva.

Los signos del zodiaco siempre están en el mismo orden debido a que representan las secciones de las estrellas del espacio que nunca cambia. En cualquier momento de tiempo, uno de los 12 signos estará en el Horizonte

Este y debido a que se encuentran en el mismo orden, fácilmente podemos enumerar sus nombres y podemos saber que signo esta ocupando tal casa.

Por ejemplo, cuando Aries esta ascendiendo, debido a que Tauro es el siguiente signo, vemos que Tauro será la casa 2 cada vez que Aries es el ascendente y Sagitario estará en la casa 9 desde Aries debido a que Sagitario siempre se ubica a 9 signos del Aries. Si Capricornio está ascendiendo, Tauro siempre estará en la casa 5 debido a que Tauro se encuentra a 5 signos desde Capricornio y esto siempre será así.

Por lo tanto hay 2 esferas en el espacio, las casas y el zodiaco. Las casas rigen las cosas en la vida cotidiana, el cuerpo, el dinero y la religión, la madre, la carrera, etc, de una persona. Los signos son como lentes coloreados. Si uno esta usando vestimentas de color rojo en la casa 9, casa de la religión, cuando se manifiesta la religión será muy apasionado o fogoso.

Si uno esta usando un signo coloreado como el arco iris en la casa 7, indicando que tendrá una tendencia natural de buscar diferentes parejas que sean atractivas o que se comporten de una manera atractiva.

En esta forma, los signos representan naturalezas y modos de existencia o sabores dependiendo de las casas que se ubican al momento de nacimiento, ellos colorean los aspectos de la vida regidas por esas casas. En una etapa primaria de estudio de astrología lo que se debe aprenden es lo que rige cada casa y luego seguir en aprender lo que significa cada signo y como actúan y comenzar a combinar ambos ya sea casas con signos. No tomando en cuenta a los planetas en un principio.

Por lo tanto lo que se debe averiguar primero de una persona cuando se mira su carta astral es ver en signo cae el signo que asciende. El signo ascendente determina a todos los demás signos sus ubicaciones respectivas y en base ha ello se podrá determinar la combinación signo y casa de las demás casas-signos.

Son solo 12 signos y solo uno de ellos es el signo ascendente. Por lo tanto básicamente hay 12 tipos de personas con relación a los 12 signos del zodiaco, pero esto no es muy claro. Si uno tiene el Signo ascendente en Cáncer tendrá a Leo en la casa 2 y otra persona que puede ser su vecino puede tener también la misma combinación. Estas dos personas pueden ser muy diferentes por lo tanto no se debe hacer una análisis a la ligera basado solo en el signo ascendente y los signos ubicados en las 12 casas. Aunque ambos pueden tener algo en común, se pueden decir muchas cosas diferentes de estas 2 personas.

Por lo tanto, no se debe profundizar mucho en el signo ascendente para hacer las predicciones sino que se debe estudiar la combinación de los planetas con relación a las diferentes casas. Por ejemplo, para las personas que tienen el ascendente Cáncer el único signo que es regido por la Luna, y Cáncer es un signo de agua y la Luna es un planeta sensitivo, podemos llegar a la conclusión de que Cáncer es el único signo que rige sobre las emociones y las escrituras confirman esto. Cáncer es un signo emocional debido a que es un signo de agua, es fluido y fácilmente cambiante y se

mueve y se ajusta así mismo a su medio ambiente. Regido por la Luna sensitiva da una naturaleza sensitiva.

La Luna refleja la luz del Sol, por lo tanto las personas con el ascendente Cáncer son igual que la Luna. Les gusta reflejar la luz de algún gran Sol que ellos lo mantienen como algo intimo. ¿Cuál es eso? Debido a que el Sol rige la casa 2 para el ascendente Cáncer y la casa 2 rige a aquellas personas que consideramos que son muy intimas y queridas como nuestra familia. Por lo tanto las personas de Cáncer les gusta tener a alguien cercano e íntimo como una luz para ellos. Al ser ellos como una Luna, quieren reflejar esa luz. Esto es verdad para todos los ascendentes Cáncer y esta clase de generalización es posible, permisible y funciona bien, uno puede aprender cosas que son reales y verdaderas para cada uno de los 12 ascendentes.

Para todos los ascendentes Cancer Marte rige dos signos (Escorpio y Aries) que ocupan la casa 5 y 10, de esta forma, Marte rige 2 casa importante para el ascendente Cancer. La casa 5 rige como nos relacionamos con la creatividad, el romance y todo tipo de proyecciones que deseamos poner en el medio ambiente, toda la creatividad que utilizamos para complacer a otras personas. Debido a esto que la casa 5 se relaciona con los romances debido a que el romance se utiliza para atraer a otras personas.

De esta manera, la casa 5 también se puede relacionar para complacer al jefe en un trabajo haciendo uso de la creatividad. Todas las clases de proyección de creatividad es para satisfacer los deseos y anhelos de otras personas que consideramos importantes en nuestras vidas, esto son los indicadores de la casa 5. La casa 10 se relaciona con el estatus, la posición, nuestra elevación en la vida, nuestra carrera, etc. La casa 10 es la parte del cielo que se encuentra justo sobre nuestras cabezas y por lo tanto al medio día cuando el Sol está sobre nuestras cabezas, casi todas las personas se encuentran a plenitud en la ejecución de sus actividades diarias, haciendo su trabajo diario y en sus profesiones.

Marte rige estas dos casas importantes para el ascendente Cancer, aunque las personas con el ascendente Cancer, pueden ser emocionales y cambiantes, también será extremadamente agresivo en sus acciones, debido a que su creatividad y su elevación en la vida se les aplica la energía de Marte debido a que Marte rige estos signos y que vendría a ser como el filtro de las casas de creatividad y de la profesión, por lo tanto serán unos artistas creativos. Pueden ser personas agresivas en general.

De esta manera podemos analizar el tipo de personalidad de cada signo con relación a las 12 áreas que son gobernadas por los 12 signos en sus propias casas. Este principio funciona de esta forma:

Se toma cualquier signo ascendente y se toma cualquiera de una de las 12 casas, se mira al signo que rige la específica casa para ese ascendente y ver que la persona con el respectivo ascendente realizará actividades específicas regidas por esa casa.

En esta forma, si se estudia cada una de las 12 casas y combinaciones con los signos para un ascendente, se entenderá la naturaleza total de las personas que tengan ese ascendente específico.

Por ejemplo, examinemos las 12 casas con sus respectivos signos para el ascendente Aries. Primero que todo, las personas que nacen con el ascendente Aries tiene a este signo en la casa 1. La casa 1 rige sobre el cuerpo y las características genéricas de la vida, y como se comienzan las cosas en su vida, ya que la casa 1 rige sobre los “comienzos”.

Debido a que Aries es un signo que representa la pasión, las personas con este ascendente comenzarán sus cosas muy rápidamente, en otras palabras, ellos son buenos en desplazarse a largas distancias. Tauro rige su casa 2 indicando que son muy inclinados a poseer dinero ya que la casa 2 rige sobre el dinero y Tauro es el signo de los placeres. Por lo tanto a ellos les gusta tener dinero para gastarlos en placeres sanos o pervertidos según las demás combinaciones de su casa 2.

Géminis, es un signo intelectual, porque Mercurio rige la casa 3, la casa del coraje y las comunicaciones, indicando que ellos son muy buenos para comunicarse o para comunicar y piensan ose comunican de una manera que parecen confrontarse a los demás. También son muy buenos para aprender debido a que la casa 3 rige en cierta medida los escritos y Géminis es un signo natural para esta casa. Estas influencias van muy bien para hacer a las personas con el ascendente Aries se eleven en la vida y sean muy inclinados a los libros y los aprendizajes.

La casa 4 rige a la madre, el hogar, el estado y personas con el ascendente Aries tiene a Cancer en la casa 4. Por lo tanto, ellos son muy inclinados en vivir cerca del mar o donde predomine agua ya que Cancer es un signo de agua. Pueden cambiarse de residencias o tener constantes mudanzas en su vida debido a que Cancer es un signo móvil el cual es responsable de otros impulsos. Cancer rige las emociones y tendrán un lugar especial para la madre y el hogar.

Para las personas con el ascendente Aries tiene a Leo en la casa 5. La casa 5 rige sobre la creatividad y el romance, Leo es el signo de la independencia, libertad y domino. Por lo tanto, las personas con este ascendente son creativas e independientes y agresivos y muy dominantes en sus afectos y romances. No son tímidos para acercarse a los demás para formar un romance, es un hecho que no so tímidos, son como leones.

Las personas como ascendente Aries y tienen un filtro sobre la casa 6 con el signo de Virgo el cual rige los enemigos, deudas y enfermedades. Virgo es un signo regido por Mercurio cuyo símbolo es una virgen o una jovencita que sostiene unos granos que esta sentada dentro de un bote. Debido a que toda la naturaleza de Aries será la pasión y el fuego, ellos naturalmente tienen disgustos por este signo que rige la casa 6 dentro del signo de Virgo. Virgo es un signo intelectual. La natural orientación pragmática de Virgo agrava la pasión, las acciones rápidas y la naturaleza orientada de Aries, debido a esto es que encontramos a Virgo en la casa 6 “casa de los enemigos” para un ascendente Aries.

Libra rige la casa 7 para el ascendente Aries. Venus rige este signo que es como el mercado y las balanzas del comercio. En este signo se exalta Saturno el cual significa que es un signo muy apreciado para la clase trabajadora. Libra rige sobre los mercados. La mejor manera de entender es

una bonita tienda llena de cosas bonitas, mujeres, donde los trabajadores son felices y trabajan duro. Por lo tanto, las personas con el ascendente Aries con su naturaleza apasionada tienen la tendencia a capturar a la pareja con cosas bonitas y con negocios o actividades comerciales. Las personas con la Luna en Libra son expertas en hacer bonitos arreglos mientras se encuentran en este mundo material y las personas con el ascendente Aries encuentran mucho atractivo y funcional en este tipo de relación.

La casa 8 para el ascendente Aries esta regido por Escorpio el cual rige Marte, el regente de la casa 1 Aries tiene a Escorpio un filtro aplicado a la casa 8 el cual significa que los asuntos de la casa 8 el cual es la casa más difícil de todas. La casa 8 es difícil, este signo es difícil, por lo tanto a veces las personas de Aries experimentan influencias muy difíciles en sus vidas. Pero debido a que el mismo regente rige la casa 8 y la casa 1, los problemas de la casa 8 son algo familiares para ellos por naturaleza, en otras palabras, tiene la capacidad de majar ciertas circunstancias difíciles de sus vidas. Se puede ver que este ascendente de Marte como planeta agresivo y que rige sobre aspectos difíciles o intensos de la vida como los cortes, crímenes, policías, lo militar, el color rojo, la precisión, etc.

La casa 9 para el ascendente Aries es el signo de Sagitario el cual rige sobre los Ashrams, campos militares y otros lugares donde se aplica mucho las regulaciones y virtudes para el logro de grandes ideales. El símbolo de Sagitario es una flecha que esta apuntando hacia el cielo, simbolizando el deseo de lograr grandes ideales. Cuando se discuten los asuntos de la casa 9 para una persona que tiene el ascendente Aries, asumimos que ellos tienen una afinidad natural para organizar la religión o tales movimientos, Ashrams e iglesias y que estos son las metas orientadas en las áreas de la casa 9 – la religión, el padre, la fe, la gracia de Dios, la fortuna, etc.

La casa 10 cae sobre el signo de Capricornio para el ascendente Aries. Por lo tanto, la casa de la carrera esta regida por un signo de arduo trabajo, por lo tanto los que nacen con este ascendente tienen que trabajar muy duro para forjar su carrera u ocupación. Cuando se encuentran muy motivados indica que ellos pueden tener una afinidad natural al arduo trabajo. Debido a que Capricornio es un signo que le gusta ser apreciado y reconocido y no es en absoluto humilde. Por eso a las personas con el ascendente Aries les gusta organizar siempre su trabajo.

La casa 11 contiene a Acuario, el cual es un signo de aire regido por Saturno y las personas con el ascendente Aries tiene ideales y deseos gobernadas ya sea por la oscuridad o verdades sólidas, dependiendo de las disposiciones de Saturno en sus cartas. Este signo de Acuario puede ser muy elevado y espiritual o muy bajo y degradado y mundano.

Y por último la casa 12 cae sobre el signo de Piscis para el ascendente Aries. Piscis es un signo de agua indicando la liberación o el retorno a este mundo. Debido a que la casa 12 rige tales cosas como las pérdidas de todo tipo, donde hay una tendencia de disolución sobre la casa de las pérdidas, dependiendo del regente de la casa 12 se puede ver las pérdidas de la persona o la disolución que la persona va hacer.

En esta forma estudiando los efectos de los signos sobre las casas podemos entender la naturaleza de las personas que nacen bajo cada uno de los 12 diferentes signos ascendentes. Los astrólogos avanzados y experimentados, hablan con mucha precisión y facilidad de cada signo ascendente. El signo que esta ascendiendo en la casa 1 tiene una vital importancia y un gran efecto para la persona. El otro signo donde que también es muy importante es donde se encuentra ubicado la Luna. En la práctica se observa que estos dos signos son muy sensitivos e importantes es decir el signo ascendente y el signo Lunar.

Muchos clásicos de astrología recomiendan para analizar una carta astral se debe hacer totalmente desde el ascendente o el signo que asciende y también se menciona que lo mismo se hace desde el signo lunar como ascendente. Cuando la Luna es usada como signo ascendente, esa carta es llamada Chandra Lagna. Esto significa que simplemente debemos tomar la carta astral y girar las casas con relación al signo Lunar haciéndola la casa 1 y de esta forma vemos como están los planetas situados en las diferentes casas. Rashi significa signo y Carta Rashi significa la carta de nuestros signos. El Chandra Lagna o la Carta Lunar es simplemente la Carta Rashi con las casas girando con relación al signo Lunar como casa uno.

En otras palabras, nuestra Luna será como nuestro ascendente. Es muy importante, es un signo central y pivote. Para entender a una persona necesitamos analizar el signo ascendente y el signo Lunar y las otras casas, los regentes, las ubicaciones y todo, desde ambos “ascendentes”. Ambos tienen un rol muy importante en determinar la vida y la mentalidad de la persona.

El signo ascendente en la carta natal determina mayormente que es lo que le va a pasar a la persona en su vida, mientras que el signo Lunar y la carta analizada desde la Luna determina más acerca de la vida interna de la persona, su estructura mental. Debido que la Luna rige la mente, el signo Lunar nos dice mucho de la naturaleza de la persona y así como la casa 4 desde el ascendente rige la felicidad en general, la casa 4 desde la Luna rige la felicidad mental.

El signo ascendente y las casas contadas desde este signo, rige nuestro cuerpo y vida y las casas contadas desde el signo Lunar tiene mucho que ver sobre nuestro mundo mental, por lo tanto cualquier persona que tenga a la Luna en otro signo que no sea el ascendente indica que tendrá un mundo mental que no encajará con su mundo actual. Esto es real para la mayoría de personas ya que solo 1 de 12 personas tiene la Luna en la casa 1.

Para la mayoría de nosotros dentro de este mundo material naturalmente hay un mundo mental, o en otras palabras, un mundo de percepción y deseos, el cual no se encaja a nuestra vida actual. Mientras de aquellos que tienen la Luna en la casa 1 siempre serán muy realistas en encajar su mundo mental con su vida física.

Cuando se esta hablando de alguien acerca de su carta, se predice desde el signo ascendente y de las casas contadas desde ese punto y cuando se observa su plano mental se hace desde la posición de la Luna y de las casas que se colocan desde ese punto. Por lo tanto las persona que tienen la Luna en la casa 1 en un sentido son más congruentes que las otras personas. Por

su puesto que esto es modificado por otras influencias, pero este principio debe ser comprendido.

Si revisamos hemos estudiado de cómo influye el signo ascendente del resto de los 12 signos. Un signo ocupa una casa y por lo tanto los 12 signos ocupan 12 casas. Los signos están en el mismo orden alrededor del zodiaco. Al comprender las áreas de la vida gobernadas por cada casa y filtrarlas a través de la naturaleza de los signos, podemos entender la base de la naturaleza de un determinado signo. Esta es la base de una carta astral. Por último, la carta puede ser analizada desde el ascendente porque rige más el karma externo, mientras que analizar la carta desde la Luna rige más el mundo interno de la persona.

Fin de la Lección 14

LECCIÓN QUINCE

COMBINACION DE REGENTES SIGNOS Y CASAS

En la astrología Védica, para manejar mejor el sistema de casas derivadas se utiliza el sistema casas = signos o cada una de las 12 casas del horóscopo es considerada la misma como una de los 12 signos. En otras palabras, un signo para una casa. Ese es el sistema Védico aunque también se aplica el sistema de casas basándose en grados, pero para tener mejores

resultados se aplica el sistema de casas Signo = Casa y ustedes lo pueden estudiar para comprobarlo.

En la Astrología Occidental, hay cierto número de diferentes sistemas de casas que se emplean y la mayoría de ellas no son un sistema de casas iguales que los astrólogos Védicos usan. La mayoría de ellas no alinean las casas de la carta con los signos, las casa comienzan en cualquier parte de un signo y puede terminar dentro del mismo signo o en cualquier parte del siguiente signo. En esta manera los signos en las casas no están alineados, sino que son dos círculos independientes que son estudiados separadamente.

Vamos a dar una referencia genérica para basándose en este sistema de casas en la astrología védica, cualquier signo que ascienda no importando que grado del signo esta ascendiendo, todo el signo es considerado como la primera casa, y el siguiente signo en el zodiaco es la segunda casa y así sucesivamente. De esta manera hay una exacta correlación entre el signo y la casa en la astrología védica. Todos los doce signos del zodiaco están regidos por uno de los siete planetas.

Aries.....Marte
Tauro.....Venus
Géminis....Mercurio
Cáncer.....La Luna
Leo.....El Sol
Virgo.....Mercurio
Libra.....Venus
Escorpio.....Marte
Sagitario...Júpiter
Capricornio...Saturno
Acuario.....Saturno
Piscis.....Júpiter

Como podemos ver el Sol y la Luna cada uno solo rige un signo. Leo y Cáncer respectivamente. Mientras que los otros planetas cada uno de ellos rige dos signos. Siempre este es el caso. Los signos nunca tienen regentes diferentes. En un horóscopo, como se mencionó, un signo es considerado el signo ascendente y los otros signos siguen su orden natural y toman el control sobre las otras once casas del horóscopo. Cualquier planeta regente de un signo se hace regente de esa casa que ese signo controla.

Por Ejemplo, si Tauro es el signo ascendente, Venus es el regente de la casa 1 debido a que Venus es regente de Tauro. La casa 2 será Géminis y Mercurio es llamado el “regente de la casa 2”. Luego tenemos a Cáncer que sería la casa 3 y la Luna sería el regente de la casa 3. Hay ciertas palabras en Sánscrito para indicar al regente y una de ellas es “Pati”. Esta es una de las palabras más común cuando se refiere al regente de una casa. En nuestro ejemplo, Shukra sería el Thanupati. El cual significa el regente de Thanustana que significa la casa del cuerpo o la primera casa. En esta forma los diferentes regente son referidos por el nombre principal que corresponde a la casa y cómo es llamada en sánscrito.

Pero lo más importante que se debe conocer con mucho dominio es el orden natural de los doce signos y luego saber rápidamente ver que planeta rige cada una de las doce casas del posible signo ascendente. Si un signo particular esta ascendiendo el estudiante de astrología debe ser capaz de determinar rápidamente en su mente cual es el planeta que será el regente de la casa 9, cual será el planeta regente de la casa 4 y cual será el planeta regente de la casa 11, etc.

Este proceso de saber instantáneamente los regentes de las casas ya que es una base fundamental en la astrología védica. Si se aprende de una manera sólida y gráfica, se recuerda y se almacena en la mente las 12 casas y su orden natural y las distancias que existen entre ellos con el tiempo y la práctica este proceso de estudio se hará muy fácil. Esto requiere que el astrólogo tenga una clase de mente capaz de determinar las distancias entre dos puntos dentro de un círculo.

Por ejemplo, las distancias entre Capricornio y Tauro son de cinco signos. Si uno empieza a contar desde el primero. En este caso, Capricornio, Acuario, Piscis, Aries, Tauro, hasta aquí es cinco. ¿Cuál es la distancia entre Virgo y Acuario? ... seis casas. De esta manera uno debe ser capaz de conocer rápidamente el número de casas de un signo a otro signo. Con la experiencia y la práctica esto se hace muy fácil.

Ahora veremos la importancia y el uso de los regentes en la astrología Védica.

La casa uno rige el cuerpo entre otras cosas. Todas las cosas acerca del cuerpo pueden ser determinadas desde la casa uno y de su regente, aspectos sobre la casa uno y sobre su regente, así como los planetas que ocupen la casa uno, etc.

Cada regente estará en cualquier lugar del horóscopo, también el regente de la casa uno o signo puede ser uno de los doce signos. De acuerdo en que signo se encuentre, ese también determina la casa. Tomemos el ejemplo del ascendente Cáncer. La Luna es regente de Cáncer. Al ver en que signo la Luna se encuentra podemos saber instantáneamente en que casa también se encuentra. Imaginemos que la Luna se encuentra en Géminis, de un horóscopo particular con el ascendente en Cáncer. Géminis se encuentra en un signo anterior de Cáncer, esto pondrá al regente de la casa uno en la casa doce. Debido a que el signo que asciende es Cáncer, la Luna es el regente, Géminis es la casa doce y por lo tanto podemos decir que “El regente de la casa 1 se encuentra en la casa 12”

Dos cosas pasan cuando un regente va a cualquier casa. De estas dos cosas, lo más importante es saber y entender y ser capaz de leer que la casa da forma y moldea al regente que se llega a ubicar en ella. Por ejemplo, la casa 8 es una casa muy maléfica. De todas las casas del horóscopo la casa 8 tiene la fuerza más poderosa para causar efectos maléficos. Por lo tanto, cuando el regente de la casa 1 se ubica en la casa 8 en un horóscopo, se puede manifestar un daño físico muy serio para el cuerpo. A nosotros nunca nos gustará ver al regente de la casa 1 en la casa 8. Debido a que esto indica que alguna dificultad seria puede suceder a esa persona durante el transcurso de su vida.

Por lo tanto el principio es que a la casa donde va un regente es influenciado enormemente todos los asuntos de la vida regidos por las casas que rige ese regente.
Otro ejemplo, el ascendente Tauro, Venus es el regente de la casa 1 y también regente de la casa 6. Si Venus se ubica en la casa 9, las influencias benéficas de la casa 9 repercutirán sobre la casa 1 y 6 debido a que el regente de esas casas está ubicado en la 9, pasando sus efectos benéficos a Venus que a su vez simultáneamente beneficia a sus casas que rige. Por lo tanto tener al regente de la casa 1 en la casa 9 es considerada una configuración planetaria muy auspiciosa, y muy positiva para la vida del individuo.

Si el regente de la casa 1 se ubica en la casa 6, debido a que la casa 6 es una casa maléfica porque pasa los efectos de muerte, enfermedades y enemigos sobre los planetas que controla. Por lo tanto los efectos más negativos de la vida siempre serán situados sobre el regente de la casa 1 que a su ves lo transmitirá a la casa 1 o el ascendente y las otras casas que pueda regir.

Ahora examinaremos brevemente las principales áreas de la vida que cada una de las 12 casas controla y como puede afectar a un regente particular, en este caso el regente de la casa 1.

Si el regente de la casa 1 se ubica en la 1, esto indica que el cuerpo se volverá el foco de su cuerpo. En otras palabras, la persona se enfocará mucho en su propia vida, en su propio yo y actos personales a lo largo de su vida.

Si el regente de la 1 se ubica en la casa 2, esto indica que el cuerpo, regente de la 1, estará enormemente influenciado o enfocado sobre las cosas que rige la casa 2, como la familia y el dinero. Estas personas que tienen el regente de la 1 en la 2, siempre estarán enredados con un trasfondo o antecedente familiar muy fuerte y siempre estará muy preocupado en ganar dinero.

Si el regente de la 1 se ubica en la 3 indica que, el cuerpo estará conectado con los hermanos o hermanas menores o en la adquisición de algún grado escolar o grado académico, iniciaciones espirituales y otras cosas que rija la casa 3.

Si el regente de la 1 esta en la 4, todos los indicadores de la casa 4 predominará en la vida del individuo, la casa 4 rige a la madre, el hogar, el corazón y la felicidad. Pasará mucho tiempo en casa, debido a que la casa 1 rige el cuerpo y la casa 4 rige el hogar, encontraremos a su cuerpo en el hogar más que estar fuera o en el trabajo. En este punto podemos hacer una disgregación más, la casa 4 es la casa 10 desde la casa 7 y también rige la carrera de la esposa. Por lo tanto si el regente de la casa 1 se encuentra en la casa 4, esto indica que el cuerpo de la persona tendrá una conexión con la carrera de la esposa. Esto significa que la persona trabajará con su esposa o hará el trabajo de su esposa y debido que la casa 4 rige el hogar o el lugar donde uno vive esto puede indicar que el trabajo de la esposa o el trabajo que pueda hacer con la esposa estará basado en su propio hogar en un negocio en el hogar.

En este punto podemos ver que no solo que cada casa rige algo cuando se cuenta desde el ascendente, sino que también rige otras cosas dependiendo de las distancias de otras casas. En esta forma las ubicaciones de los regentes tienen un primer de significados y luego un segundo nivel, tercero y cuarto y más y más significados dependiendo de la habilidad del astrólogo de leer la complejidad de la relación de las casas.

Si el regente de la 1 se ubica en la 5, esto indica que los hijos, la creatividad, los romances y lo que uno haga para hacer feliz a los demás se hará el foco de sus actividades corporales en gran medida especialmente en los períodos regidos por el regente de la casa 1 en sistema del Vimshottari Dasa.

Para comprender cuando se manifestarán los eventos necesitamos mirar los Dashas. Claro que esto es otro nivel de estudio, pero por el momento recordar que los efectos de los regentes se activarán en ciertos períodos de tiempo de la vida de acuerdo de los Dashas y los Tránsitos.

Si el regente de la casa 1 se ubica en la casa 6, indica que los efectos de muerte, enfermedades y enemigos abrumarán la vida de la persona. Obviamente esta no es una buena posición para el regente del ascendente.

Si el regente de la casa 1 se ubica en la casa 7, esto indica que la persona estará enormemente enfocado en su pareja, sus socios o asociados a lo largo de su vida.

Si el regente de la casa 1 se ubica en la 8, como ya se mencionó anteriormente, se presentarán dificultades inesperadas y serios problemas abrumarán al nativo especialmente con eventos relacionados con su cuerpo.

Si el regente de la 1 se ubica en la 9 indica que el nativo siempre estará protegido especialmente su cuerpo, debido a que la casa 9 es indicador de la suerte indica que el nativo por todos lados tendrá suerte que puede venir de su medio ambiente.

Si el regente de la 1 se ubica en la 10 indica que el cuerpo de la persona estará muy enfocado en el logro de una carrera, estatus o posición, y el deseo de éxito será muy dominante.

Si el regente de la 1 se ubica en la 11 indica que los deseos, los amigos, los hermanos mayores, las ganancias controlarán la vida del individuo, estará enormemente enfocado en el logro de sus deseos y ciertas ganancias en la vida.

Si el regente de la 1 se ubica en la 12 indica que la caridad, donaciones y las pérdidas predominará en la vida. El cuerpo del individuo será usado para realizar estos asuntos a lo largo de su vida. En otras palabras el mismo se puede donar para una buena causa o puede vivir por algún propósito ajeno a su propia vida o en otras palabras tendrá muchas pérdidas en su vida.

Estos son los ejemplos genéricos de la ubicación del regente de la casa 1 en las 12 casas, especialmente se puede ver el efecto del cuerpo o la vida en general ya que la casa 1 rige todos estos asuntos.

El astrólogo debe tomar a cada uno de los 12 regentes y examinarlos en qué casas se ubican y predecir de acuerdo a los efectos producidos.

Más ejemplos: Si el regente de la 2 se ubica en la 9 esto indica que la suerte se manifestará en el dinero debida a que la casa 9 rige la suerte o la fortuna y la casa 2 rige sobre el dinero. Si el regente de la casa 3 se ubica en la 2 indica que los hermanos menores tendrán mucha conexión con el dinero ya sea para darlo o tomarlo.

Debido a que la casa 2 en la casa 12 de la 3, indica las pérdidas de los hermanos menores y si el regente de la casa 2 se encuentra en la casa 2 indica que los hermanos menores pueden coger o tomar dinero del nativo que tiene esta posición O puede ser que los hermanos menores pierdan o donen su dinero por sí mismos. Con este tipo de detalles el astrólogo siempre afrontará pero con el tiempo y la experiencia podrá responder a esas combinaciones astrológicas. Las respuestas residen en la naturaleza de cada planeta en cuestión debido a que cualquier planeta puede ser el regente de la casa tres dependiendo del signo ascendente.

Si el regente de la casa 4 se ubica en la casa 12, debido que la casa 12 es la 9 de la casa 4 y la casa 4 rige a la madre podemos entender que la madre tendrá una fe muy fuerte en su religión. Debido a que el regente de la casa 4 se ha ubicado en la casa 9. Es similar como tener el regente de la casa 1 en la casa 9 para uno mismo. Indicando que la persona tendrá mucha fe en sus creencias o religión. Si el regente de la casa 4 en la casa 12, eso significa que la madre de la persona tendrá su propia religión y puede crear un gran impacto en su vida del individuo de quien cuya carta se está estudiando.

Si el regente de la casa 9 se ubica en la casa 8, generalmente significa que habrá pérdidas para la casa 9, ya que la 8 es la 12 de la casa 9. La casa 9 rige al padre, siempre significa que el padre se va, desaparece o se muere y está pérdida se puede manifestar en una edad muy prematura en la vida. Y en verdad se ve esta posición en personas que han crecido con la ausencia del padre.

Si el regente de la casa 6 esta situado en la casa 5 indica que se aniquilarán los efectos negativos como, las enfermedades, enemigos y muerte. Esta posición es buena. No se desea que el regente de la casa 6 se encuentre fuerte o prominente. Se desea que el regente de la 6 esté débil debido a que lleva consigo muchos indicadores negativos. La casa 5 es la casa 12 de la 6 y representa las pérdidas de la casa 6. Esta es una de las razones de que la casa 5 es auspiciosa debido a que indica el término de las enfermedades, los enemigos y la muerte.

Si el regente de la casa 7 esta situado en la casa 9, debido que la casa 7 rige a la esposa y la casa 9 la religión, indicando que uno encontrará a la

esposa en su religión, o la esposa tendrá mucho afecto en su religión o la religión afectará fuertemente a la esposa.

Cuando el regente de la casa 9 se ubica en la casa 10, esto indica que la persona siempre se lo podrá encontrar con su esposa, debido a que la casa 10 rige sobre la carrera o el trabajo y la casa 7 la esposa. Si el regente de la 9 se ubica en la casa 4 indica que la fortuna llegará a la casa o el hogar de uno o a su corazón, cosas que son regidas por la casa 4.

Si el regente de la casa 10 se encuentra en la casa 8, la casa 10 rige la profesión o la carrera y la casa 8 rige sobre los problemas indicando que encontrará problemas en los esfuerzos para lograrse una profesión o muchos problemas dentro de la profesión. La mayoría de personas que tienen el regente de la casa 10 en la casa 8 tendrá enormes dificultades en establecerse una profesión. O lo establecen pero repentinamente se manifiesta un serio problema que produce daño en el progreso de la profesión.

El regente de la casa 11 tiene que ver mucho con las ganancias y los logros de los deseos personales, su ubicación en las diferentes casas nos dice mucho acerca de la capacidad que tendrá la persona para satisfacer sus deseos.
Por ejemplo, si el regente de la casa 11 se ubica en la casa 9, indica que la fortuna fluirá en el logro de sus deseos, si el regente de la casa 11 se ubica en la 8, habrán grandes problemas en el logro de sus deseos. De esta manera una de las 12 casas influyen sobre el regente de la 11 el cual controla.

El regente de la casa 12 rige sobre las pérdidas y como se ha mencionado anteriormente, la casa donde el regente se ubica es afectado enormemente por la cualidad de esa casa. Si el regente de la 12 se ubica en la casa 9 indica que la religión, la espiritualidad, el Dharma y Dios, tendrá un gran afecto sobre las pérdidas en la vida de la persona. ¿Qué significa?. Significa que las pérdidas vendrán a la persona debido a su fe, espiritualidad o actos de Dios. Habrá pérdidas basadas sobre la religión de la persona o por situaciones que son buenas y correctas pero aun se producirán pérdidas.

El caso de una persona se puede reflejar el ejemplo del regente de la casa 12 en la casa 9, su ascendente es Aries y Júpiter regente de la casa 12 se ubica en la 9, Júpiter es regente de la casa 12 Piscis y de la 9 Sagitario y se ubica en la 9 por lo tanto tiene el regente de la casa 12 en la 9 y el regente de la 9 en la 9. Este nativo entró al período mayor de Júpiter a la edad de 10 años y entre la edad de 10 y 11 años un día fue llevado a una iglesia local donde el sacerdote le dijo a él y todos sus hermanos y su madre que su padre debería ser llevado a un manicomio por que el padre tenia problemas mentales muy serios y después de un tiempo el mismo padre en la iglesia le informó que su padre había fallecido.

Este ejemplo se ajusta a los efectos prácticos de los regentes. Por lo tanto lo más importante que sucede es cuando el regente de una casa se ubica en otra casa y esta otra casa influencia y da forma enormemente a los indicadores del regente. Este es el primer principio que debe ser plenamente comprendido y a través del estudio de cartas reales, se

aprenderá y se puede hacer predicciones haciendo el uso de esta técnica. Sobre todos estudiar cartas de personas que conocemos muy bien, y a través de los años, gradualmente se verá el efecto realista de las casas sobre sus regentes.

En segundo plano lo que sucede cuando un regente se ubica en una casa, es que es regente lleva consigo una gama de influencias que deja sobre esa casa. Esto es diferente de lo que previamente hemos estudiado de cómo la casa afecta al regente que la ocupa. Ahora estamos diciendo que el regente trae su gama se influencias sobre la casa que ocupa. Este es un principio exactamente opuesto y esto también es un principio real. Ambas cosas suceden simultáneamente.

Por ejemplo, en el ejemplo del caso de la persona anterior, vemos que el regente de la casa 12 trajo sus efectos de pérdidas sobre la casa 9. También se puede ver que la casa 9 a los indicadores de la casa 12. En otras palabras, hubo la pérdida del padre que es el efecto de la casa 12, pero también estaba el efecto del regente de la 9, la iglesia y el sacerdote que se involucraron en la pérdida trayendo el efecto sobre el regente de la casa 12.

Ambos principios deben ser usados en las predicciones. Tomemos otro ejemplo en la vida práctica.

Conozco a una pareja que tiene un par de hijos. Cuando le estudiamos la carta del esposo y la esposa vemos que el esposo tiene al regente de la casa 5 en la casa 2 mientras que en la carta de la esposa vemos al regente de la casa 5 en la casa 1. ¿quién de los dos tendrá mas influencias sobre el crecimiento de los hijos?

La pregunta correcta sería la madre debido a que ella tiene al regente de la casa 5 en la casa 1, lo cual significa que el regente de la 5 que rige los hijos, tendrá un gran efecto sobre su casa 1 su cuerpo. Mientras que el esposo tiene al regente de la casa 5 en la casa 2 indicando que él hablará más a sus hijos que otra cosa debido a que la casa 5 rige la boca y la forma de hablar.

También se puede decir que el que cubrirá más los gastos de sus hijos ya que la casa 2 rige el dinero especialmente cuando los hijos se encuentren en una etapa donde necesitan apoyo para la formación profesional. El padre gastará su dinero en algún periodo de su vida para el beneficio profesional del sus hijos debido a que la casa 2 (dinero) es la casa 10 (carrera) desde la casa 5 (hijos).

Cuando miramos de una forma más realista en la vida diaria de una familia como a la que nos estamos refiriendo, la madre es la que lleva más la carga del cuidado físico de los hijos, mientras que el padre se encuentra en su trabajo y habla con los hijos como padre y tiene un muy buen efecto sobre ellos actuando de esta manera. Pero cuando llega la hora de los cuidados, los juegos, las excursiones usualmente es la madre que se encarga de hacer estas cosas y no el padre. El padre se encarga más en tratar de hacer dinero para mantener a la familia.

¿Qué es lo que puede decir la astrología védica con relación a los cuidados hogareños de la madre? La respuesta es ampliada en cada carta

simplemente mirando la conexión de las casas. La casa 1 es la casa 10 desde la casa 4. En otras palabras, nuestra casa 1 refleja nuestros primeros períodos de vida o infancia y también representa la profesión o el ángulo décimo de nuestras madres de nuestra casa 4. De esta manera podemos ver que durante nuestra infancia o como bebes el cuidado o la crianza es prácticamente la carrera u ocupación de nuestras madres. Es un hecho simple que las madres crían a los hijos y la carta implica que esto es su deber o su karma apropiado.

Karma significa “trabajo” y la casa 10 o el 10mo ángulo de cualquier casa rige el karma. Karma no es una mala palabra. Simplemente se refiere a nuestras acciones. La casa 10 también rige el poder y la posición. En nuestra carta se implica que el poder de nuestra madre y posición debe ser hallado para que nos críe fuerte, saludable y buenos. Si el regente de la casa 4 y el regente de la casa 1 no se encuentran bien situados, se puede decir como ha sido la crianza de nuestra madre hacia nosotros.

En los ejemplos mostrados anteriormente muestran lo realista que son los regente y que pueden actuar directamente en nuestras vidas. Aprendiendo lo que significa cada casa, situando esos efectos sobre los regentes y yendo más allá comprendiendo los principios de “casas de casas” (como la casa 2 es la casa 10 desde la 5 y refleja todos de la carrera de los hijos), y de esta manera podremos ver ante nosotros como es el desenvolvimiento de la vida de cada persona y podemos profundizar los niveles de interpretación hasta los diferentes parentescos que podamos tener.

Fin de la Lección 15

LECCIÓN DIECISEIS

LOS PLANETAS EN LAS DIFERENTES CASAS

LA INFLUENCIA DEL SOL EN LAS 12 CASAS

Sol En Casa 1
El nativo será valiente, obstinado y algo perezoso, colérico, orgulloso, cruel, poseerá un frente amplia, le agradará viajar y afrontará muchos altibajos en la vida.
Sol En Casa 2
El nativo será afortunado con el dinero, pero puede perderlo debido a los demás. Sufrirá de enfermedades en la boca y habrá períodos donde será privado de fama y comodidades. Tendrá pleitos con los miembros de su familia y especialmente una de las causas será la pareja.

Sol En Casa 3

El nativo será valeroso, lleno de fuerza, tendrá conocimientos, no tendrá buenas relaciones con los hermanos, será favorecido por el gobierno y ganará sobre sus enemigos.

Sol En Casa 4

El nativo será social, de corazón tierno y disfrutará de la música y los entretenimientos. Será infeliz sobre sus posesiones materiales y no poseerá paz mental.

Sol En Casa 5

Tendrá preocupaciones por parte de los hijos y no tendrá opulencias o felicidad. Tendrá conocimientos y sorprenderá a sus amigos por su inteligencia y puede morir por algunas enfermedades al estómago.

Sol En Casa 6

Será valeroso y tendrá vitalidad, sus actividades serán favorables, tendrá períodos donde realizará servicios a los demás, no existirá un buen karma en la relación con la madre.

Sol En Casa 7

El nativo puede sufrir humillaciones por parte de su pareja o de parte del sexo opuesto. Alguna parte de su cuerpo se afectará y actuará en contra de los intereses de los demás o de sus superiores. La pareja será enfermiza y el nativo será celoso.

Sol En Casa 8

El nativo tendrá un número limitado de hijos y tendrá pérdidas de riquezas o estas no se manifestarán, también se afectará la longevidad y los buenos amigos. Tendrá que sufrir muchos obstáculos y dificultades en su vida. No tendrá mucha felicidad por parte del padre.

Sol En Casa 9

El nativo disfrutará felicidad por parte de los hijos, de prosperidad y de dinero. El padre del nativo no será muy feliz o tendrá vida corta. La relación con la madre no será muy auspiciosa. El nativo participará de ritos religiosos pero no pondrá mucha voluntad en ello y puede sufrir a manos de sus hermanos.

Sol En Casa 10

Tendrá felicidad por parte del padre o de personas importantes. Disfrutará de dinero o prestigio y saldrá victorioso en las disputas y las luchas. Tendrá un cuerpo de contextura media y tendrá comodidades y vehículos.

Sol En Casa 11

El nativo será opulento, de vida larga y feliz. Logrará acumular dinero y será prospero debido a su inteligencia diplomática. Destruirá a sus enemigos pero no tendrá mucha felicidad por parte de sus hijos. Disfrutará de una buena vida social.

Sol En Casa 12

El nativo será infeliz por parte de su padre, tendrá algunos defectos visuales, será inclinado a los viajes largos o a los enclaustramientos.

INFLUENCIA DE LA LUNA EN LAS 12 CASAS

La Luna En Casa 1

Si la Luna se encuentra en Aries, Tauro o Cáncer en la casa 1 el nativo será atractivo, generoso y lleno de buenas cualidades y próspero. El nativo no tendrá temor, tendrá longevidad y solvencia. Si la Luna se encuentra afectada estará mentalmente muy perturbado y su vida será muy difícil.

La Luna En Casa 2

Disfrutará mucho de la compañía del sexo opuesto, su dinero será fluctuante y será algo mentiroso o aparentará algunas cosas que en realidad no es. La vida familiar será inestable, tendrá amigos veraces.

La Luna En Casa 3

El nativo tendrá cierta felicidad por parte de los hermanos o hermanas. Será saludable, tendrá coraje y logrará obtener dinero mediante su valentía. Será un poco cruel y puede tener ciertos reconocimientos por parte de los demás.

La Luna En Casa 4

El nativo será feliz, muy inclinado al sexo opuesto, disfrutará de la asociación de buenos amigos y estos serán fieles. Tendrá una vida matrimonial favorable con sus hijos, pero la primera parte no será muy afortunada.

La Luna En Casa 5

El nativo será muy inteligente y tendrá un cierto numero de hijos. A veces será tímido, educado y tendrá artículos finos en su hogar y obtendrá felicidad por parte de los hijos.

La Luna En Casa 6

El nativo tendrá muchos enemigos y una constitución corporal débil. Su pasión sexual también será débil. Será de temperamento rudo y a veces algo estúpido. Tendrá de poca longevidad y su mente se canalizará en algún tipo de servicio.

La Luna En Casa 7

El nativo será querido por su esposa y el estará enamorado de su esposa y si no se encuentra afectado ambos tendrán buena apariencia. Habrá una relación armoniosa entre ellos, le agradará los platos dulces y será muy apasionado.

La Luna En Casa 8

El nativo sufrirá de enfermedades, tendrá vida corta y su mente será muy fluctuante y sufrirá de aflicciones horribles y siempre estará temeroso por las enemistades.

La Luna En Casa 9

El nativo será afortunado, poseerá hijos, opulencia y tendrá prosperidad, tendrá un buen círculo social y realizará actividades piadosas. Será devoto de dioses y muy obediente con sus padres y será muy atractivo para el sexo opuesto.

La Luna En Casa 10

El nativo será famoso debido a sus actividades o habrá períodos donde se conecte con la vida pública, pensará mucho, será bendecido con hijos y tendrá varias mujeres para disfrutarlas.

La Luna En Casa 11

El nativo será feliz en sus logros y deseos, ganará mucho dinero y será próspero y tendrá más hijas si la Luna ocupa un signo femenino y si esta aspectado por planetas femeninos.

La Luna En Casa 12

El nativo será perezoso, malo, humillado e infeliz. No agradará a los demás, será envidioso y tendrá muchos problemas en la vida, tendrá defectos visuales y tendrá muchos enemigos.

LA INFLUENCIA DE MARTE EN LAS 12 CASAS

Marte En Casa 1

El nativo será cruel y muy valiente, tendrá vida corta y alguna parte del cuerpo se accidentará. Será estúpido, orgulloso, atractivo, valeroso pero de mente inestable. Estará preocupado por parte de la pareja y de los hijos.

Marte En Casa 2

El nativo será pobre y alguna aflicción en el rostro se le puede manifestar, será mísero y derrotará a sus enemigos. Se desplazará entre las personas míseras y solventes. No tendrá mucha educación y servirá a las personas indeseables.

Marte En Casa 3

Tendrá mucho coraje y valentía y tendrá buenas cualidades. Sufrirá humillaciones por parte de los hermanos o estos tendrá una vida difícil. Ganará bastante dinero.

Marte En Casa 4

El nativo no tendrá casa y tendrá muchas preocupaciones, estará privado de felicidad y la relación con la madre será adversa. No será feliz con relación a las amistades, pero si se encuentra fuerte puede disfrutar de propiedades por ayuda de sus superiores o por parte del gobierno.

Marte En Casa 5

El nativo no tendrá hijos o puede perderlos después del nacimiento. No será inteligente. Sufrirá de mucha acidez estomacal y no será capaz tener una mente estable y cometerá actividades pecaminosas y será muy malvado y de actitud muy negativa.

Marte En Casa 6

El nativo tendrá solvencia, conquistará fácilmente a sus oponentes y enemigos. Será apasionado y sufrirá de hiper acidez, será atractivo y poseerá un cuerpo robusto, será derrochador y tendrá muchos problemas por parte de los tíos maternos.

Marte En Casa 7

El nativo sufrirá humillaciones por parte del sexo opuesto o por parte de la esposa, se involucrará en realizar actos indeseables. Tendrá problemas de los enemigos y la esposa o esposo siempre será enfermiza, inmoral, infeliz y pecaminosa.

Marte En Casa 8

Se le manifestará cierta debilidad en el cuerpo y tendrá un número limitado de hijos y realizará actividades indeseables y pecaminosas. Será enfermizo y afrontará muchos obstáculos en su vida. Sus amigos se volverán enemigos.

Marte En Casa 9

El nativo será irreligioso, violento, pero algo afortunado, será como oprimido por las personas pero logrará conseguir ayuda por parte de personas importantes. No tendrá felicidad por parte de su padre. Sus esfuerzos no serán exitosos.

Marte En Casa 10

El nativo será cruel, piadoso, valeroso y será feliz e influyente. Será influyente en su trabajo, será un empleado de una firma importante y será bendecido con una buena progenie y estará lleno de gloria.

Marte En Casa 11

El nativo será solvente, feliz y próspero. Estará lleno de buenas cualidades. Tendrá un cierto número de hijos y ganará dinero por diferente número de actividades.

Marte En Casa 12

El nativo será abrumado por ladrones, por pleitos familiares y tendrá algunas perturbaciones con la esposa. Será propenso a ser encarcelado, será algo irreligioso, será considerado estúpido por otras personas. La tendencia a realizar muchos gastos que no podrá controlar, el dinero pasará por sus manos como el agua y perderá mucho a consecuencia de ello.

LA INFLUENCIA DE MERCURIO EN LAS 12 CASAS

Mercurio En Casa 1

El nativo será inteligente y erudito, será bien versado en los sastras y tendrá una buena longevidad y un cuerpo atractivo, será un escritor o hábil en algún tipo de conocimiento intelectual.

Mercurio En Casa 2

El nativo logrará tener facilidad económica y lo adquirirá por medio de su inteligencia. Hablará de una manera muy suave. Obtendrá reconocimientos y tendrá una relación armoniosa con sus familiares.

Mercurio En Casa 3

Será valiente su longevidad será media, tendrá buenos hermanos y tendrá que trabajar muy duro para mantenerse. Se conectará con hombres de negocios, tendrá una buena naturaleza pero su mente no será estable.

Mercurio En Casa 4

El nativo será erudito y poseerá tierras, propiedades y tendrá buenos amigos y será feliz. Tendrá buenas relaciones y disfrutará de vehículos.

Mercurio En Casa 5

El nativo disfrutará de su intelecto, tendrá varios hijos y será versado en mantras. Se interesará en las ciencias ocultas y habrá períodos donde ejercerá posiciones de autoridad.

Mercurio En Casa 6

El nativo será perezoso y no tendrá enemigos. Humillará a sus enemigos, será ganador en las disputas y contiendas. Tendrá diferentes enfermedades en la parte media de su vida.

Mercurio En Casa 7

El nativo será inteligente y la esposa también será inteligente pero muy problemática o pleitista. Puede dar felicidad a la esposa pero no será casto.

Mercurio En Casa 8

El nativo será algo famoso, tendrá cierta influencia en los demás. Será ayudado por su familia y tendrá vida larga. Tendrá una vida donde puede convertirse en un magistrado para castigar a los demás.

Mercurio En Casa 9

El nativo será feliz y estará dotado de una buena progenie, dinero y prosperidad, será inteligente, religioso y tendrá una buena conducta. Tendrá habilidad en su trabajo y destruirá a todos los pecaminosos.

Mercurio En Casa 10

Realizará actividades piadosas y recibirá honores o será condecorado con medallas o títulos. Será inteligente, feliz y próspero, hablará muy poco pero realizará más actividades.

Mercurio En Casa 11

El nativo será solvente y tendrá una buena expansión de vida, será muy prospero e inteligente. Será poseedor de lujos.

Mercurio En Casa 12

El nativo será cruel y sin ningún tipo de educación. Será veraz, pero siempre será humillado, o puede sufrir algún tipo de degradación.

LA INFLUENCIA DE JUPITER EN LAS 12 CASAS

Júpiter En Casa 1

El nativo será erudito y tendrá una buena apariencia especialmente si este planeta se encuentra bien ubicado, la persona tendrá longevidad, un buen carácter y se le pueden manifestar buenas cualidades en su carácter.

Júpiter En Casa 2

El nativo será inteligente y atractivo y lleno de buenas cualidades. Tendrá habilidad oratoria y siempre tendrá buenos alimentos para comer o comerá alimentos de primera clase. Será versado en la administración.

Júpiter En Casa 3

El nativo será mísero, no tendrá felicidad conyugal y mucho menos con su esposa ya que ella lo dominará. No tendrá coraje y será desafortunado, tendrá hijos pero no tendrá felicidad por parte de ellos.

Júpiter En Casa 4

El nativo será atractivo y muy feliz con su madre, con su hogar y vehículos, etc. Será bendecido con lujos, buenas vestimentas, artículos finos y disfrutará de sus amigos y de sus parientes, será generoso y tendrá seguidores.

Júpiter En Casa 5

El nativo será inteligente, será próspero y solvente. Criará a una hija y podrá tener momentos agradables. Tendrá éxitos en sus actividades pero tendrá que trabajar duro y con mucho labor.

Júpiter En Casa 6

El nativo no tendrá enemigos o derrotará a sus enemigos, sufrirá de algunas restricciones y será poco feliz con su esposa. Tendrá contacto con varias mujeres y habrá amarguras con su esposa, gastará mucho dinero para su propia causa y tendrá que trabajar mucho en la vida.

Júpiter En Casa 7

El nativo tendrá una mujer muy atractiva o sufrirá la pérdida de ella o habrá muchas peleas, se asociará con mujeres poco castas, será atractivo y disfrutará de la vida de la mejor manera posible, su esposa dará a luz a un hijo noble.

Júpiter En Casa 8

Tendrá una buena longevidad y disfrutará toda clase de lujos en este mundo. Será solvente tendrá propiedades y u buen número de vehículos.

Júpiter En Casa 9

El nativo será un filósofo y se elevará en la vida por ayuda de personas importantes o de los superiores, será religioso y se sentirá atraído por las ciencias ocultas y la religión.

Júpiter En Casa 10

El nativo realizará actividades piadosas, logrará felicidad por sus propios esfuerzos, será respetado y logrará cierta fama y prestigio.

Júpiter En Casa 11
El nativo será muy solvente y tendrá mucho contactos con el sexo opuesto a parte de su pareja, será próspero y disfrutará de las ganancias financieras. Será feliz con relación a los amigos o hijos.
Júpiter En Casa 12
El nativo será algo afortunado, gastará su dinero para su propio placer, será ahorrador y tendrá contactos con el sexo opuesto y tendrá muchas gratificaciones sexuales y será hábil en los asuntos sensuales.

LA INFLUENCIA DE VENUS EN LAS 12 CASAS

Venus en Casa 1:
El nativo tendrá una apariencia atractiva y un bonito cuerpo, será encantador y feliz con relación a sus actividades. Tendrá longevidad y será respetado y apoyado constantemente. Será muy hábil en los asuntos amorosos y agradará mucho al sexo opuesto. También agradará a las personas nobles. Realizará actos piadosos y disfrutará de lujos.
Venus en Casa 2:
Será solvente o al menos tendrá seguridad económica, hablará poéticamente y disfrutará de alimentos finos y deliciosos. Le gustará en buen vestir y los lujos de lo cual disfrutará mucho. Será muy ávido del sexo opuesto y adquirirá dinero de diferentes formas.
Venus en Casa 3:
Será muy sensual y se sentirá mísero, no será feliz con relación a la esposa y la vida conyugal. No tendrá seguridad económica y la esposa lo dominará constantemente. El nativo no será valiente y será algo desafortunado. Tendrá hijos pero no será feliz en esos asuntos.
Venus en Casa 4:
El nativo será feliz con relación a su madre y esta será atractiva, tendrá facilidades de casas, vehículos y propiedades- Vivirá en un medio ambiente cómodo, tendrá buenas vestimentas. Los parientes le darán muchas satisfacciones y será generoso y obtendrá artículos de lujo.
Venus en Casa 5:
Será inteligente, prospero, solvente y orgulloso. Tendrá más hijas que hijos y obtendrá felicidad por parte de ellas. Los hijos serán inteligentes. El nativo será muy inclinado a los disfrutes de la vida social. Los amigos lo ayudarán.
Venus en Casa 6:
El nativo no tendrá enemigos o ganará sobre los enemigos en caso que los tenga. Habrá períodos de pobreza e infelicidades con relación a la esposa. El nativo tendrá contacto con varias mujeres y tendrá muchos disgustos con relación a su esposa. Gastará mucho dinero para su propio beneficio y puede contraer enfermedades venéreas.
Venus en Casa 7:
El nativo tendrá una esposa bonita pero tendrá que sufrir a causa de ella debido a los constantes pleitos. Tendrá relaciones con mujeres fáciles. El

nativo será atractivo y será muy inclinado a disfrutar de la vida en todas sus formas. La esposa puede dar a luz un hijo noble.

Venus en Casa 8:

El nativo tendrá longevidad. Disfrutará mucho del sexo y toda clase de placeres, tendrá vehículos y la esposa puede ser solvente y será de mucha ayuda para el nativo, pero esta tendrá enfermedades crónicas o se puede quedar viudo.

Venus en Casa 9:

El nativo puede volverse un filósofo, y podrá elevarse en la vida a causa de favores de superiores o del gobierno. Estará muy interesado en los asuntos religiosos o ciencias metafísicas. Tendrá satisfacciones en el área de los hijos y la esposa.

Venus en Casa 10:

El nativo realizará buenas actividades. Obtendrá satisfacciones debido a sus propias actividades. Logrará cierto tipo de reconocimientos ya que será muy apreciado por demás por su buena reputación.

Venus en Casa 11:

El nativo puede ser solvente. Tendrá muchos contactos con diferentes mujeres a parte de su esposa. Será muy prospero y disfrutará de constantes ingresos económicos. Será muy afortunado con relación a los amigos e hijos.

Venus en Casa 12:

El nativo gastará su dinero para su propio placer. Tendrá amores secretos y se asociará con muchas mujeres y terminará en muchas relaciones sexuales. Será muy inclinado a los placeres de cama y tendrá mucha habilidad en las artes amorosas.

LA INFLUENCIA DE SATURNO EN LAS 12 CASAS

Saturno En Casa 1

El nativo será pobre, enfermizo, sucio y sufrirá de varias enfermedades. Pero si Saturno ocupa la casa 1 en Sagitario, Piscis, Capricornio, Acuario o Libra, el nativo tendrá un mejor karma y tendrá muchas clases de negocios y humillará a sus enemigos, en otros ascendentes produce efectos negativos.

Saturno En Casa 2

El nativo será pobre y no tendrá mucho dinero especialmente si se encuentra afectado con maléficos, de lo contrario solo producirá a que el nativo sea feo en su apariencia y sufrirá de algunas enfermedades en el rostro. En la parte última de la vida dejará su lugar natal y se buscará la vida por sus propios medios.

Saturno En Casa 3

El nativo no tendrá mucha felicidad por parte de los hermanos, será enfermizo, en caso de las mujeres esta posición hace que sean propensas a los abortos. Pero en regla general produce enfermedades en la niñez.

Saturno En Casa 4

El nativo no tendrá paz y felicidad en su hogar y mucho menos con su familia. No tendrá felicidad por parte de su madre, no tendrá la posibilidad de conseguir o construir su casa propia y estará colmada de ansiedades.

Saturno En Casa 5

El nativo no será muy erudito y a veces tendrá una mentalidad contaminada y será privado de hijos, felicidad y riquezas, el nativo se desplazará de un lugar a otro sin ningún propósito. Su mente no será muy estable y tendrá asociaciones con otras mujeres.

Saturno En Casa 6

El nativo derrotará a sus enemigos, será victorioso y una amenaza a sus oponentes. Será orgulloso, solvente, apasionado y no tendrá muy buena relación con los tíos maternos.

Saturno En Casa 7

El nativo tendrá relaciones con otras mujeres de mal carácter, será enfermizo, pobre, feo, infeliz y los principios morales se ausentarán en algunos períodos. Sufrirá humillaciones de o a manos de otras mujeres u hombres. La esposa tendrá muchos sufrimientos por algunas enfermedades.

Saturno En Casa 8

El nativo tendrá cierto número de hijos pero limitados únicamente a mujeres. Será sucio, pobre, cruel, incapaz salir sobresaliente en sus intentos. No tendrá fe, amigos, pero tendrá una buena longevidad.

Saturno En Casa 9

Si Saturno se encuentra en un signo auspicioso en nativo será bendecido con hijos, dinero y propiedades. Si se encuentra situado en signos maléficos, tendrá una vida infeliz, no tendrá hijos, dinero y su padre morirá de una edad muy prematura y el nativo creará problemas a los demás.

Saturno En Casa 10

El nativo será feliz y tendrá mucho poder para dominar o controlar a los demás. Será el preferido de personas importantes, se interesará en adquirir propiedades. Puede perder a los padres de una edad prematura y puede perder el prestigio de un forma muy brusca.

Saturno En Casa 11

El nativo tendrá coraje, será solvente y próspero, tendrá una buena longevidad y ganará dinero por actividades agrícolas o por servir a industriales.

Saturno En Casa 12

La casa 12 es una casa muy maléfica para Saturno. El nativo no será vergonzoso, pecaminoso y realizará actividades que se encuentra al margen de la ley o actividades bajas, no tendrá muchos hijos y será una persona que trata de relevar las cosas más íntimas de los demás. Gastará todo su dinero en cosas indeseables.

LA INFLUENCIA DE RAHU EN LAS 12 CASAS

Rahu En Casa 1

El nativo tendrá vida corta, tendrá sufrimientos en la parte superior del cuerpo, no será atractivo y será malicioso y ambicioso.

Rahu En Casa 2

El nativo no será opulento, su forma de hablar será muy grosera o sarcástica y tendrá problemas visuales y muchos problemas familiares tratará de retener su dinero haciendo daño a sus enemigos.

Rahu En Casa 3

El nativo será respetado pero no tendrá relaciones favorables con los hermanos, disfrutará de la compañía de su esposa y tendrá cierta longevidad.

Rahu En Casa 4

El nativo estará privado de la felicidad familiar. La madre será enfermiza o morirá prematuramente, el corazón de la persona será muy mundano.

Rahu En Casa 5

El nativo estará constantemente preocupado por su esposa, no será bendecido con hijos y tendrá problemas estomacales.

Rahu En Casa 6

El nativo derrotará a sus enemigos y será poderoso, valiente pero tendrá enfermedades en el sistema excretor.

Rahu En Casa 7

El nativo será de una naturaleza independiente y gastará todo su dinero acumulado en sus asociaciones. Tendrá divorcios y malas experiencias con los socios y es muy probable que pierda su virilidad.

Rahu En Casa 8

El nativo tendrá muchas ansiedades y muchos dolores reumáticos, no tendrá mucha longevidad y habrá pocos hijos y cometerá actividades pecaminosas vergonzosas.

Rahu En Casa 9

El nativo tendrá una forma de hablar muy dura, será irreligioso y no realizará actividades piadosas, no tendrá mucha suerte en la vida y el padre tendrá un mal karma.

Rahu En Casa 10

El nativo tendrá oportunidades para incursionar en la política, gastará una buena cantidad de dinero en bebidas, realizará actividades crueles y no tendrá mucha felicidad por parte del padre.

Rahu En Casa 11

El nativo tendrá longevidad y pocos hijos, algunos problemas visuales y algunas molestias en la mano izquierda. No tendrá ningún beneficio por parte de los hermanos mayores.

Rahu En Casa 12

El nativo tendrá muchos gastos que no serán provechosos para si mismo y visitará el infierno después de la muerte. Tendrá muchos sueños raros o pesadillas.

LA INFLUENCIA DE KETU EN LAS 12 CASAS:

Ketu En Casa 1

El nativo no será muy grato para los demás se desarrollará o estará asociado en medios ambientes indeseables. Se afectará algunas partes del cuerpo, tendrá inclinación a los esotérico y buscará la liberación.

Ketu En Casa 2

El nativo no tendrá muchas riquezas y malos estudios, su forma de hablar será negativa, tendrá problemas visuales, comerá alimentos de mala calidad y los problemas familiares será muy comunes.

Ketu En Casa 3

El nativo no tendrá buenas relaciones con los hermanos, tendrá buena longevidad y cierta solvencia económica.

Ketu En Casa 4

En nativo estará privado de la felicidad de su madre y amigos, sus propiedades serán destruidas o no tendrá, para él no habrá paz.

Ketu En Casa 5

El nativo tendrá muchos sufrimientos estomacales y no tendrá muchos hijos y siempre será dependiente de los demás.

Ketu En Casa 6

El nativo puede sufrir la pérdida de reputación, será generoso y tendrá buenas cualidades, la salud puede afectarse.

Ketu En Casa 7

El nativo sufrirá humillaciones, se asociará con mujeres pocos castas o bajas y se divorciará de la esposa.

Ketu En Casa 8

El nativo será muy pendenciero y tendrá vida corta y muchos temores en su vida y será miedoso de las alturas.

Ketu En Casa 9

El nativo será ansioso de tener progenie y obtendrá la ayuda de conseguir dinero por parte de personas desconocidas o extranjeras. Se interesará en lo oculto.

Ketu En Casa 10

El nativo realizará actividades pecaminosas y siempre deseará viajar al extranjero o se asociará con extranjeros, es muy probable que se conecte con la política.

Ketu En Casa 11

El nativo será bendecido con toda clase de ganancias, acumulará dinero y disfrutará toda clase de confort.

Ketu En Casa 12

El nativo cometerá actividades pecaminosas en secreto y gastará dinero en propósitos maléficos, tendrá problemas visuales y dormirá en camas poco cómodas.

Fin de la Lección 16

LECCIÓN DIECISIETE

PANCHANGA

Calendario Lunar

Panchanga significa 5 Angas o partes. *Tithi, Nakshatra, Yoga, Karana y Vaar* son los 5 Angas del calendario Hindú.

TITHI

Tithi es el nombre dado a varios ángulos formados por el Sol y la Luna. Cuando el Sol y la Luna se encuentran juntos en un mismo grado es llamado Luna Nueva o Amavasya. Cuando la Luna se mueve separándose del Sol a 12° cada uno de diferencia un nuevo tithi es formado. Para ponerlo matemáticamente.

Tithi = (La longitud de la Luna – la Longitud del Sol) / 12

En total hay 30 tithis. 15 de la fase creciente (Shukla Paksha) cuando la Luna se separa del Sol y 15 tithis de la fase menguante (Krishna Paksha) –

cuando la Luna se acerca hacia el Sol, los nombres de los diversos tithis son dados en la siguiente tabla:

Sol – Luna	Tithi (Fase Creciente)	Sol – Luna	Tithi (Fase menguante)
00° - 12°	Pratipada 1	180° - 192°	Pratipada
12° - 24°	Dwitiya 2	192° - 204°	Dwitiya
24° - 36°	Tritiya 3	204° - 216°	Tritiya
36° - 48°	Chaturthi 4	216° - 228°	Chaturthi
48° - 60°	Panchami 5	228° - 240°	Panchami
60° - 72°	Shasthi 6	240° - 252°	Shasthi
72° - 84°	Saptami 7	252° - 264°	Saptami
84° - 96°	Ashtami 8	264° - 276°	Ashtami
96° - 108°	Navami 9	276° - 288°	Navami
108° - 120°	Dashami 10	288° - 300°	Dashami
120° - 132°	Ekadashi 11	300° - 312°	Ekadashi
132° - 144°	Dwadashi 12	312° - 324°	Dwadashi
144° - 156°	Triyodashi 13	324° - 336°	Triyodashi
156° - 168°	Chaturdashi 14	336° - 348°	Chaturdashi
168° - 180°	Purnima15	348° - 360°	Amavasya

El período de Luna Nueva a otra Luna Nueva es llamado un mes Lunar. Algunos toman como inicio el mes lunar desde una Luna llena y termina en la siguiente Luna llena.

Clasificación de los Tithis

Para propósito de muhurta los tithis son clasificados en 5 grupos y estos son:

1. Nanda – los tithis 1, 6, 11 ya sea de la fase creciente y menguante.
2. Bhadra – los tithis 2, 7, 12 ya sea de la fase creciente y menguante.
3. Jaya – los tithis 3, 8, 13 ya sea de la fase creciente y menguante.
4. Rikta – los tithis 4, 9, 14 ya sea de la fase creciente y menguante.
5. Poorna – los tithis 5, 10, 15 ya sea de la fase creciente y menguante.

En la fase creciente la primera tríada (los primeros 5 tithis) es considerada inauspiciosa (debido a que la Luna se encuentra débil), la segunda tríada (los siguientes 5 tithis) es de fuerza media y la tercera tríada (los siguientes 5 tithis) está en su fuerza total. En la fase menguante la primera tríada (1, 2, 3, 4, 5) esta fuerte, la segunda esta en fuerza media y la tercera tríada débil.
Los tithis Rikta son considerados inauspiciosos.

Tithi Kshaya

Si un tithi comienza después del amanecer y termina antes del siguiente amanecer es llamado un tithi perdido o un tithi Kshaya y debe ser evitado en todas las elecciones buenas. El Kshaya de un tithi significa que un tithi particular no estaba prevaleciendo al momento del amanecer.

Tithi Vriddhi

Si un tithi prevalece en dos amaneceres o en otras palabras si un tithi comienza antes del amanecer y termina después del amanecer del siguiente día es llamado un tithi vriddhi y también debe ser evitado para todas las elecciones buenas.

Paksha Randhra Tithi (algunos tithis más inauspiciosos)

Los siguientes tithis ya sean los de la fase creciente o menguante de la Luna son considerados Paksha – Randhra tithis y deben ser evitados en las elecciones buenas.

Los primeros 8 ghatis (3 horas 12 minutos) del 4to tithi (Chaturthi)
Los primeros 9 ghatis (3 horas 36 minutos) del 6to tithi (Shasthi)
Los primeros 14 ghatis (5 horas 36 minutos) del 8vo tithi (Ashtami)
Los primeros 25 ghatis (10 horas) del 9no tithi (Navami)
Los primeros 10 ghatis (4 horas) del 12vo tithi (Dwadashi)
Los primeros 5 ghatis (2 horas) del 14vo tithi (Chaturdashi)

En las horas restantes de los tithis mencionados pueden ser usados para hacer actos auspiciosos.

Tithi Gandanta

El final de un ghati (24 minutos) de los Tithis Poorna (5, 10, 15, 30) y el comienzo de un ghati (24 minutos) de los Tithis Nanda (1, 5, 11) son llamados puntos de intersección o Tithis Gandantas y deben ser evitados para todas las buenas elecciones.

Los Regentes de los Tithis

Los regentes de los diversos tithis que comienzan desde Pratipada son:

Pratipada – Agni o fuego
Dwitiya – Brahma
Tritiya – Gauri
Chaturthi – Ganesha
Panchami – Naga o Serpientes sexo
Shasthi – Kartikeya
Saptami – Sol
Ashtami – Shiva
Navami – Durga
Dashami – Yama el dios de la Muerte
Ekadashi – Vishwe Deva
Dwadashi – Vishnu
Triyodashi – Kamadeva el dios del
Chaturdashi – Shiva
Purnima – la Luna
Amavashya – Pitaras o los ancestros

Los tithis son favorables para propiciar, Pratistha a aquellos dioses que son sus regentes.

Tithi	Naturaleza	Regente
Pratipada (1er Tithi)	Vriddhi (incremento)	Agni (fuego)
Dwitiya (2do Tithi)	Eventos Auspiciosos	Brahma (el creador)
Tritiya (3er Tithi)	Dador de poder	Gauri (esposa de Shiva)
Chaturthi (4to Tithi)	Khala	Ganesha-removedor de obstáculos

Panchami (5to Tithi)	Laksmi (riquezas)	Naga (serpientes)
Shasthi (6to Tithi)	Fama	Kartikeya (Señor del Valor)
Saptami (7mo Tithi)	Amistad	El Sol
Ashtami (8vo Tithi)	Conflicto	Shiva (Señor de la destrucción)
Navami (9no Tithi)	Agresividad	Durga (Diosa del poder)
Dashami (10mo Tithi)	El que solloza	Yama (dios de la muerte)
Ekadashi (11vo Tithi)	Disfrutes	Vishwedeva
Dwadashi (12vo Tithi)	Fama y Buenas cualidades	Vishnu
Triyodashi (13vo Tithi)	Victoria	Kamadeva (dios del sexo)
Chaturdashi (14vo Tithi)	Agresividad	Shiva (dios de la destrucción)
Purnima (15vo Tithi)	El que solloza	La Luna
Amavashya (30 Tithi)		Pitara (ancestros)

Naturaleza de los Tithis

Pratipada es llamado ‘Vriddhi Prada’ o el que da elevaciones en la vida; Dwitiya es ‘Mangala Prada’ o el que da eventos auspiciosos; Tritiya es ‘Bala Prada’ o el que da fuerza; Chaturthi es ‘Khala’; Panchami es ‘Lakshmi Prada’ o el que da riquezas; Shasthi es ‘Yasha Prada’ o el que da fama; Saptami es ‘Mitra’ o el que da amistades; Ashtami es ‘Dwandwa’ o el da conflictos; Navami es ‘Ugra’ o el que da agresividad; Dashami es ‘Saumya o el que produce llantos; Ekadashi es ‘Anandaprada’ o el que da disfrutes; Dwadashi es ‘Yasha Prada’ o el que da fama; Triyodashi es ‘Jaya Prada’ o el que da victoria; Chaturdashi es ‘Ugra’ o el que da agresividad; Purnima es ‘Saumya’ el que da llantos y Amavashya representa a los antepasados.

Parva Tithis

Krishna Ashtami (8vo Tithi de la Fase menguante), Chaturdashi, Amavashya, Purnima y el tithi que predomina en un día Sankranti (cuando el Sol está cambiando de signo) son llamados ‘Parva Tithis’ y deben ser evitados para las elecciones auspiciosas.

Galgraha Tithis

El 4to tithi de la fase menguante y los tithis 7/ 8/ 13/ 14/ 15/ 30/ 1/ de ambas fases ya sean crecientes o menguantes son llamados ‘Galgraha Tithis’ y deben ser evitados específicamente en los Muhurtas de Upnayana y de estudios.

Anadhyaya: el 10mo tithi en el mes de Ashada en la fase creciente, el 2do tithi en el mes de Jyeshta de la fase creciente o también se puede decir así: Jyeshta Shukla 2, Pausha Shukla 11 y Makha Sukha 12 estos 4 y los tithis 14/ 15/ 30/ 1/ 8/ de cualquier mes y los días de Sankranti son llamados Anadhyaya y son evitados específicamente para los Muhurtas des Upnayana y de estudios.

Pradosha: Si el 12vo tithi termina antes de la media noche; el 6to tithi termina antes de 1 ½ ‘prahara’ (1 prahara es igual a ¼ de la duración de una noche) de la noche o el 3er tithi termina antes de 1 prahara de la noche

es llamado ‘Pradosha’ y debe ser específicamente evitado para los Muhurtas de Upnayana y de estudios.

NAKSHATRA O CONSTELACIÓN

Desde el punto de inicio del Zodiaco Nirayana si dividimos el zodiaco en 27 partes iguales entonces tememos la medida de cada parte de 13° 20’ y es llamado Nakshatra. El inicio del primer punto de Aries Nirayana los nombres de las 27 constelaciones sigue en este orden, ver tabla:

1. Aswini	10. Makha	19. Moola
2. Bharani	11. Purvaphalguni	20. Purvashadha
3. Krittika	12. Uttaraphalguni	21. Uttarashadha
4. Rohini	13. Hasta	22. Shravana
5. Mrgashira	14. Chitra	23. Dhanistha
6. Ardra	15. Swati	24. Satabisha
7. Punarvasu	16. Vishakha	25. Purvabhadra
8. Pushyami	17. Anuradha	26. Uttarabhadra
9. Aslesha	18. Jyeshta	27. Revati

Cuando la Luna transita por una división particular de 13° 20’ (llamado Nakshatra) es llamado Nakshatra de ese momento. En muhurta cuando decimos que el Nakshatra de un momento particular es Mrigasira esto significa que la Luna se ubica en la constelación de Mrgashira. De los 5 componentes del Panchanga a los Nakshatras se le da máxima importancia para propósitos de Muhurta.

Abhijit Nakshatra

A veces usamos 28 Nakshatras incluyendo Abhijit son agrupadas en 7 categorías. Estas categorías son mostradas a continuación con sus diferentes utilidades para los diferentes tipos de actividades.

(1) Dhruva (Fijo) Sthira (Constante)

Uttaraphalguni, Uttarashadha, Uttarabhadrapada, Rohini y los días Domingos son situados en esta categoría. Trabajos de naturaleza fija y estable son hechos en estos Nakshatras como fundar, instalar, colocar por primera vez, excavar pozos, construir una casa, Upnayana, agricultura, comenzar un servicio, etc. Tal como dice el sabio Vashistha todos los actos que pueden ser hechos en Nakshatras Mridu (Suave) y Maitra (amistosas) también pueden ser hechas en estos Nakshatras.

(2) Char – Chala (Móviles)

Swati, Punarvasu, Shravana, Dhanishtha, Satabisha y los días Lunes son de naturaleza móvil. Todas las actividades móviles como viajar en vehículos, caballos, elefantes, viajes y otros actos que necesitan movimiento pueden ser hechos en estos Nakshatras. Tal como dice Maharishi Vashistha lo que puede ser hecho en los Nakshatras Laghu-Kshipra (pequeñas dinámicas) también pueden ser hechas en estos Nakshatras.

(3) Ugra – Kroora (Agresivas Crueles)

Purvaphalguni, Purvashadha, Purvabhadrapada, Bharani, Makha y los días Martes son de naturaleza agresiva y apropiadas para matar, engañar, en actividades donde involucre el fuego, los robos, los envenenamientos, búsqueda de medicinas venenosas, comprar, vender y usar armas, operaciones quirúrgicas, obtención de licencia para el uso de armas. Tal como dice Maharishi Vashistha todos los actos hechos en constelaciones Daruna – Teekshna (agudas y volátiles) pueden ser hechos en estos Nakshatras.

(4) Mishra – Sadharana (Mixtas y Ordinarias)

Vishakha y Krittika y los días Miércoles son de naturaleza mixta u ordinaria. Estas son buenas para trabajos de fuego, soldar, fundir, trabajos de gas, fabricaciones, preparar medicina, Agnihotra.

(5) Kshipra – Laghu (Cortas y Dinámicas)

Hasta, Aswini, Pushyami, Abhijit y los días Jueves son cortas y dinámicas y son aptas para la construcción y comenzar compras, vender, para hacer sexo, comenzar con estudios, para hacer y usar prendas, para las artes finas, aprender y visualizar arte. Todos los actos hechos en Nakshatras Chara – Chala (móviles) pueden ser hechos en estos Nakshatras.

(6) Mridu – Maitra (Suave – Amistosa)

Mrgashira, Revati, Chitra, Anuradha y los días Viernes son suaves y amistosas. Los actos que se puede hacer es cantar, aprender música, hacer y usar vestimentas, jugar, aprender habilidades de juego, hacer amigos, hacer o usar nuevos ornamentos. (Todos los actos mencionados en Dhruva Sthira pueden también ser hechos en estos Nakshatras.

(7) Teekshna – Daruna (Feroz y Amargo)

Moola, Jyeshta, Ardra, Ashlesha estos 4 Nakshatras y los días Sábados son llamados Teekshama Daruna y son buenas para comenzar actos tántricos (actos dirigidos a dañar a los demás desde una distancia), matar, magia negra, para actos de muerte y agresivos, para dividir o separar a los demás, para entrenar y controlar a los animales y para el Sadhana o el Hatha Yoga (donde la violencia o los sacrificios son dirigidos hacia uno).

Aparte de las clasificaciones anteriores, los Nakshatras también son clasificados como que miran hacia arriba, miran hacia abajo y miran de frente y que son apropiados para los actos que justifican su naturaleza.

(i) Urdhawa Mukha (Los que miran hacia arriba)

Ardra, Pushya, Shravana, Dhanishta, Satabisha, Uttaraphalguni, Uttarashadha, Uttarabhadrapada y Rohini están mirando hacia arriba y son propicias para la construcción de una casa, templos, edificios de muchos pisos, para la horticultura y todas las actividades que donde uno tiene que mirar hacia arriba.

(ii) Adho Mukha (los que miran hacia abajo)

Moola, Aslesha, Vishakha, Krittika, Purvaphalguni, Purvashadha, Purvabhadrapada, Bharani y Makha miran hacia abajo y son propicias para excavar pozos, estanques, excavar para fundar, para hacer construcciones subterráneas, minas, trabajos de corte y tales otras actividades donde uno tiene que mirar hacia abajo.

(iii) Tiryang – Mukha (los que miran hacia el frente)

Mrgashira, Revati, Chittra, Anuradha, Hasta, Swati, Punarvasu, Aswini y Jyestha son propicias para cabalgar, manejar vehículos, viajar, construir carreteras y tales otras actividades que requieren mirar hacia delante.

Otros detalles con relación a los Nakshatras

Cada Nakshatra tiene una forma específica, un número específico de estrella y un regente particular. Estas características también deciden su recomendación para varios actos. Estas características son mostradas en la siguiente tabla:

N°	Nakshatra	N° de estrellas	Apariencia	Regente
1	Aswini	3	La cara de un Caballo	Aswini Kumaras
2	Bharani	3	Una vagina	Yama - dios de la muerte
3	Krittika	6	Cuchillo	Agni – dios fuego
4	Rohini	5	Carreta de Buey	Brahma - el creador
5	Mrgashira	3	La cara de un venado	Chandra – la Luna
6	Ardra	1	Una Joya	Rudra – la destrucción
7	Punarvasu	4	Una Casa	Aditi - madre de los dioses
8	Pushyami	3	Flechas	Guru
9	Aslesha	3	Rueda	Sarpa – serpientes
10	Makha	5	Una casa	Pitri – antepasados
11	P.Phalguni	2	Un estrado	Bhag – nombre del Sol
12	U.Phalguni	2	Una cama	Aryama - nombre del Sol
13	Hasta	5	Una mano	El Sol
14	Chittra	1	Una Perla	Viswakarma – Arquitecto
15	Swati	1	Coral	Vayu – dios del viento
16	Vishakha	4	Torana - una Bandera	Indra
17	Anuradha	4	Pinda	Mitra – nombre del Sol
18	Jyeshta	3	Aretes	Indra
19	Moola	11	Un estrado	Rakshasa
20	P. Ashadha	2	Colmillos de elefante	Jala – Agua
21	U. Ashadha	2	Un estrado	Viswadeva
22	Abhijit	3	Triángulo	Brahma
23	Shravana	3	Tres pasos	Vishnu
24	Dhanishta	4	Mrdanga	Vasu
25	Satabisha	100	Un círculo	Varuna
26	P.Bhadra	2	Un estrado	Ajcharan – Rudra
27	U.Bhadra	2	Mellizos	Ahirbudhnya – Rudra
28	Revati	32	Mrdanga	Pusha – nombre del Sol

Tara

Los Taras son 9 (1) Janma (2) Sampat (3) Vipat (4) Kshema (5) Pratyari (6) Sadhak (7) Vadha (8) Maitra (9) Atimaitra.

Contando desde la posición de la Luna en constelación natal hasta la constelación del día donde se ubica la Luna para un día particular y dividido entre 9 el resultado dará el Tara para un día particular.

Supongamos que una persona nación con la su Luna natal en la constelación de Mrgashira, se prepara la siguiente tabla para él:

	Janma	**Sampat**	**Vipat**	**Kshema**	**Pratyari**	**Sadhak**	**Vadha**	**Maitra**	**Atrimaitra**
1ro	Mrgashira	Ardra	Punarvasu	Pushyami	Aslesha	Makha	P.Falguni	U.Falguni	Hasta
2do	Chittra	Swati	Vishakha	Anuradha	Jyeshta	Moola	P.Ashada	U.Ashada	Shravana
3ro	Dhanishta	Satabisha	P.Bhadra	U.Bhadra	Revati	Aswini	Bharani	Krittika	Rohini

Los Taras dan los resultados según sus nombres. Vipat, Pratyari y Vadha son maléficos para todos los propósitos. Janma Tara es benéfico para ciertos propósitos y malo para otros.

En el primer grupo de la fila Vipat, Pratyari y Vadha son totalmente maléficos. En el segundo grupo de la fila comenzando con la porción 1/3 de Vipat; terminando la porción 1/3 de Pratyari y la porción 1/3 del medio de Vadha Tara deben ser evitados. En el tercer grupo de la fila Vipat, Pratyari y Vadha son completamente benéficos.

En la tabla de ejemplo con un nativo nacido con la Luna en Mrgashira, debe evitar totalmente hacer actividades importantes cuando la Luna se ubica en Punarvasu, Aslesha y Purvaphalguni y debe evitar la primera porción de 1/3 de Vishakha, la última porción de 1/3 de Jyeshta y la porción media de 1/3 de Purvashadha. Todas los otros Taras son buenos ser utilizados para una persona que nace con la Luna en Mrgashira.

El Janma Nakshatra es bueno para realizar Upnayana (ceremonia del cordón sagrado), el matrimonio de una pareja nacidos de una segunda concepción, para alimentar al bebé por primera vez, para cortar los cabellos por primera vez y para una ceremonia de coronación.

El Janma Nakshatra debe ser evitado específicamente para hacer una concepción y para los viajes. También debe ser evitado para el matrimonio de una pareja nacidos de una primera concepción. El primer grupo de la fila es particularmente maléfico.

Si es extremadamente necesario llevar a cabo una actividad en una Tara maléfico se deben hacer las siguientes donaciones:

Vadha Tara - Donar oro
Vipat Tara - Donar Gur
Pratyari Tara - Donar Sal
Janma Tara - Donar Vegetales

Si una persona no puede esperar para comenzar una actividad debido a que una constelación favorable no esta disponible puede comenzar su actividad particular en una parte del día que también corresponde a ese Nakshatra.

Se divide el día del amanecer al atardecer en 15 partes iguales y también se divide en la noche del atardecer al siguiente amanecer en 15 partes iguales y obtendremos 15 Muhurtas de día y 15 Muhurtas de noche. Las

regencias de estos Muhurtas son asignadas la relación a los diferentes Nakshatras. Los Muhurtas y sus regentes son dados en la siguiente tabla:

Regentes Muhurtas en un día

Muhurta N°	Muhurta de día	Muhurta de Noche
1.	Ardra	Ardra
2.	Aslesha	Purvabhadrapada
3.	Anuradha	Uttarabhadrapada
4.	Makha	Revati
5.	Dhanishta	Aswini
6.	Purvashadha	Bharani
7.	Uttarashadha	Krittika
8.	Abhijit	Rohini
9.	Rohini	Mrgashira
10.	Jyeshta	Punarvasu
11.	Vishakha	Pushyami
12.	Moola	Shravana
13.	Satabisha	Hasta
14.	Uttaraphalguni	Chittra
15.	Purvaphalguni	Swati

Si asumimos que el día y la noche son iguales a 12 horas casa uno entonces cada Muhurta será de 48 minutos de duración.

Si una persona desea unirse a un trabajo y los siguientes días ya sean 2 o 3 días no hay la disponibilidad de Nakshatras fijos, y desea unirse en Uttarashadha debido a su Tara Bala y Uttarashadha estará disponible después de 20 días y no puede esperar hasta ese día. Es ese caso es recomendable para él unirse al trabajo en el 7mo muhurta de cualquier día debido a que el 7mo muhurta esta regido por Uttarashadha.

Nota: En un muhurta de viaje, si un Nakshatra particular debe ser evitado para una dirección particular entonces esa parte del día que esta regido por ese Nakshatra también debe ser evitado para viajar en esa dirección.

Nakshatra Gandanta

Los finales de 2 ghatis (48 minutos) de Aslesha, Jyeshta y Revati y los comienzos de dos ghatis(48 minutos) de Aswini, Makha y Moola son llamados puntos de unión y deben ser evitados en todas las buenas elecciones.

YOGA

Existen 27 Yogas. El yoga es el período durante el cual se unen las mociones de las longitudes del Sol y la Luna en múltiplos de 13 grados 20 minutos de arco. Los nombres de los Yogas y sus longitudes del Sol y la Luna se da continuación:

Nombre del Yoga	Las longitudes del Sol y la Luna	
	Grados	**Minutos**
1 Vishkambha	13	20
2 Priti	26	40
3 Ayushman	40	00
4 Saubhagya	53	20
5 Sobhana	66	40
6 Atiganda	80	00
7 Sukarman	93	20
8 Dhriti	106	40
9 Soola	120	00
10 Ganda	133	20
11 Vriddhi	146	40
12 Dhura	160	00
13 Vyaghata	173	20
14 Harshana	186	40
15 Vajra	200	00
16 Siddhi	213	20
17 **Vyatipata**	226	40
18 Varyan	240	00
19 Parigha	253	20
20 Siva	266	40
21 Siddha	280	00
22 Sadhya	293	20
23 Subha	306	40
24 Sukla	320	00
25 Brahma	333	20
26 Indra	346	40
27 **Vaidhriti**	360	00

Los yogas Vyatipata y Vaidhriti son completamente maléficos para realizar actividades favorables.

Karana

Esta es otra parte del *Panchanga*. Karana es la parte media de un *Tithi*. Hay 30 tithis y 60 Karana en un *Chandra masa*. Cuando existe una separación angular de 6 grados entre el Sol y la Luna se produce el *Karana*.

Existen 11 Karanas en total. Los nombres de los Karanas se dan a continuación:

1. Bava *4. Taitil* *7. Vishti* *10. Naga*
2. Balava *5. Gara* *8. Shakunti* *11. Kishtunghana*
3. Kaulava *6. Vanija* *9. Chatushpada*

En la tabla anterior indicamos que los Karanas desde 1 al 7 pertenecen al *Char Karana* (móviles), y desde el 8 al 11 pertenecen al *Sthira Karana* (fijos).

Para averiguar el *Karana* de un Tithi en particular la siguiente tabla puede ser usada:

Tithis de Cuarto Creciente	**1**	**2, 9**	**3, 10**	**4, 11**	**5, 12**
1ra mitad del Tithi	*Kishtugn ghana*	*Balava*	*Taitil*	*Vanija*	*Bava*
2da mitad del Tithi	*Bava*	*Kaulava*	*Gara*	*Vishthi*	*Balava*
Tithis de cuarto Menguante	**—**	**1, 8**	**2, 9**	**3, 10**	**4, 11**
Thithis de Cuarto Creciente	**6, 13**	**7, 14**	**8, 15**	**—**	**—**
1ra mitad del thithi	*Kaulava ghana*	*Gara*	*Vishthi pada*	*Vishthi*	*Chatus*
2da mitad del thithi	*Taitil*	*Vanija*	*Bava*	*Shakuni*	*Naga*
Thithis de cuarto Menguante	**5, 12**	**6, 13**	**7**	**14**	**30**

VAAR

Día de la Semana

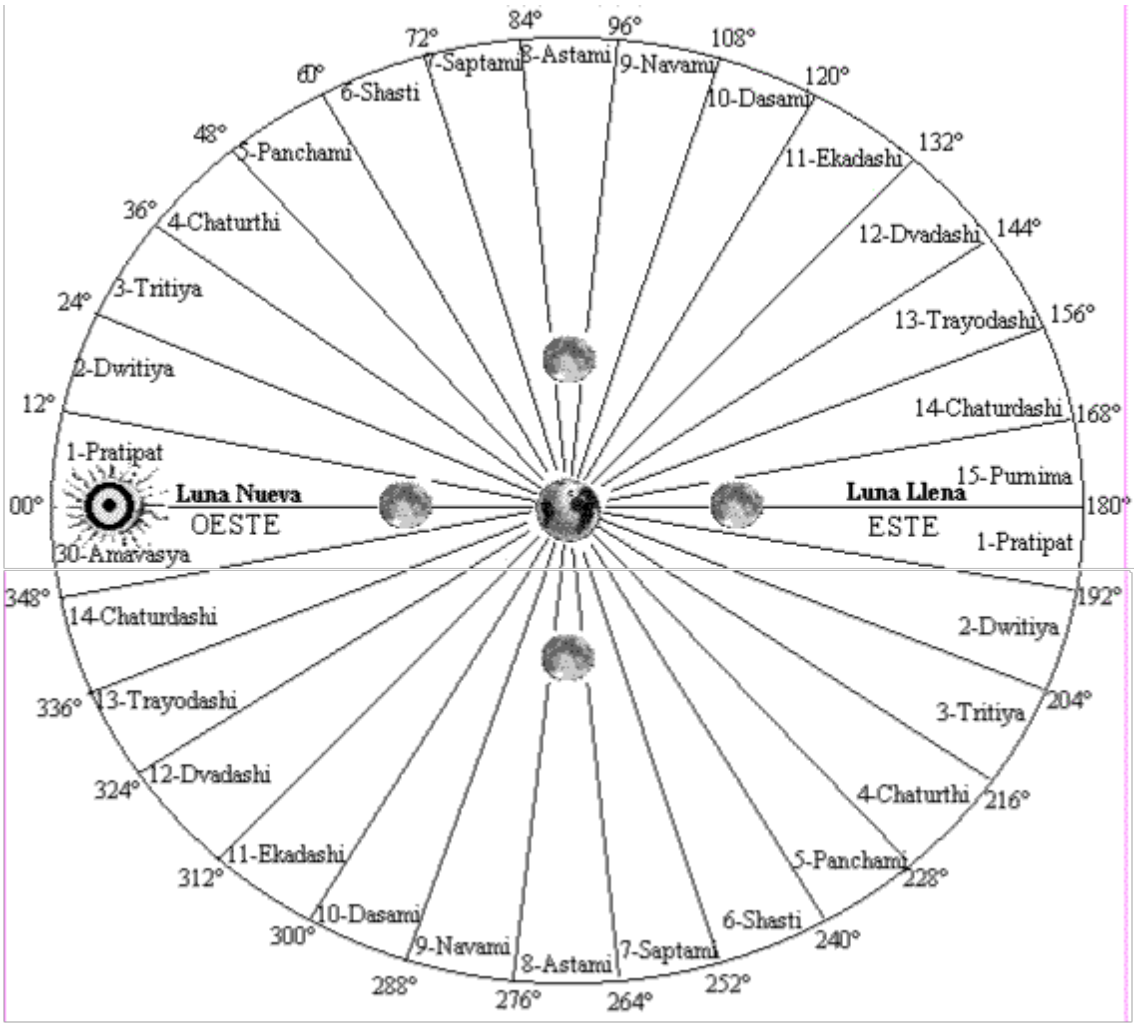
Esta es la otra de las partes del Panchanga. Hay 7 días en una semana. A continuación los nombres de los días de la semana. Los día son considerados de amanecer al siguiente amanecer según el calendario Lunar y no como estamos acostumbrados aquí en occidente que contamos los cambios de los días de media noche a la siguiente media noche. Cada día tiene una regencia planetaria. Domingo = Sol; Lunes = Luna; Martes = Marte; Miércoles = Mercurio; Jueves = Júpiter; Viernes = Venus; Sábado = Saturno.

De todos estos días los más maléficos son los Martes y los Sábados y el Domingo parcialmente maléfico. Los días son clasificados como las constelaciones:

Domingo = Fijo y Constante
Lunes = Móvil
Martes = Agresivo, Cruel
Miércoles = Mixto
Jueves = Dinámico, corto
Viernes = Gentil, amistoso
Sábado = Volátil.

Estos días son útiles para todos los actos que caen en la misma categoría de los Nakshatras. Por ejemplo los días Domingos se pueden utilizar para hacer actos de naturaleza fija o estable y los Lunes para actos de naturaleza móvil.

Nombre Hindú	**Nombre Farasi**	**Nombre Español**
Raviwar	*Ek Sambha*	*Domingo*
Chandrawar	*Dusamba*	*Lunes*
Mangalwar	*Shi samba*	*Martes*
Budhawar	*Chahar samba*	*Miércoles*
Guruwar	*Panja samba*	*Jueves*
Sukrawar	*Jumma*	*Viernes*
Saniwar	*Samb*	*Sábado*



Influencia de los Tithis al Nacer

1.- Pratipada: (La Luna de 00° a 12° del Sol) Si una persona nace en este Tithi ya en la fase lunar cuarto creciente o menguante indica que será valiente, tendrá coraje, hábil y capaz de expresarse así mismo de una manera generosa e impresionable, dotado de auto control y de una disposición feliz. Será industrioso y obtendrá algunos logros en sus deseos, en otras palabras cuando la Luna esta dentro los 12° de separación del Sol, augura un buen desarrollo en todos los aspectos de la vida y puede elevarlo a un estatus mayor que lo normal.

2.- Dwteeya: (la Luna de 12° a 24° del Sol) Esto lo inclina a la persona a que tenga una doble naturaleza y así mismo se involucrará en trabajos sociales, funciones religiosas o públicas, ayudará a los necesitado y ganará popularidad. Así mismo se inclinará a unirse con las esposas de otros, estará privado de amistades verdaderas y permitirá los compromisos principales para los beneficios personales.

3.- Triteeya: (la Luna de 24° a 36° del Sol) Siempre será extrovertido que siempre estará tratando de mostrar su erudición entre los que dominan temas y tendrá herencias que las podrá alardeará de sus herencia y se

dedicará a actividades tántricas poco dignas. Aunque sea rico será celoso con los demás.

4.- Chaturthi: (la Luna de 36° a 48° del Sol) Tendrá habilidad para lograr éxitos en asuntos que serán considerados imposibles para los demás, será muy argumentador y celoso de la felicidad de los demás. Será miserable e inclinado hacia los juegos de azar. Pero tendrá felicidad general, con esposas, hijos amigos y otras comodidades materiales.

5.- Panchami: (la Luna de 48° a 60° del Sol) Será una persona que tendrá el cuerpo bien desarrollado, puede ser un consejero erudito, que puede tener dominio de los Sastras o de alguna ciencia y que su opinión siempre tendrá peso. No podrá tolerar la crueldad a los animales y los cuidará. Siempre representará respeto en todas las clases de personas y será uno de aquellos que siempre condena los actos pecaminosos cuando ve alguien hacerlo. Será un hombre de naturaleza que siempre perdona.

6.- Shashti: (la Luna de 60° a 72° del Sol) Será muy egoísta, no se comprometerá y será determinado en siempre ir o actuar a su manera sin interesarle a los demás y siempre tratará de imponer su opinión a los demás. Será una persona que se involucrará en trabajos improductivos y siempre generará descontento y desarmonía. Tendrá una manera de imponer sus asuntos efectivamente y con convencimiento a los demás. Realizará viajes largos y será exitoso a causa de sus propios esfuerzos.

7.- Saptami: (la Luna de 72° a 84° del Sol) Será intelectual, bien versado en los Sastras, pero su naturaleza es que siempre quiere alardearse así mismo. Siempre estará proyectándose así mismo como si fuera alguien grande e importante de lo que realmente es.

8.- Ashtami (la Luna de 84° a 96° del Sol) Será una persona que con muchas fuentes de riquezas, disfrutará la vida en medio de una vida familiar feliz, haciendo actos que le darán fama y renombre y que generalmente llevará una vida correcta.

9.- Navami (la Luna de 96° a 108° del Sol) Será un líder que siempre deseará mantener a los demás bajo su control y que será cruel y sin misericordia en los asuntos relacionados a sus ambiciones deseadas. Será valiente y le darán respeto. A la vez que es rudo y sarcástico con los demás Ud. mismo será disciplinado, tendrá hijos malcriados.

10.- Dashami (la Luna de 108° a 120° del Sol) Será versado en los Vedas y Sastras, estará dotado de una voz melodiosa, de personalidad impresionante y de disposición placentera. Será generoso y ejecutará ritos religiosos y dará caridad. Llevará una vida feliz y prospera y será una guía o benefactor de los demás.

11.- Ekadashi (la Luna de 120° a 132° del Sol) Será un hombre devoto de las observancias religiosas, generoso en las caridades, se compadece de los demás siempre realizará actividades valiosas y será una persona que no tolerará a los pecadores. Tendrá conocimientos de los Sastras y siempre estará preocupado de los sentimientos de los demás y tratará de asegurarse de que los demás no se vean heridos por sus acciones. Será exitosos en casi todos sus intentos.

12.- Dwadashi (la Luna de 132° a 144° del Sol) Será bien educado, con un comportamiento modesto y será capaz de lograr todos sus deseos. Será valiente, generoso pero exigente en poner en acción sus decisiones y siempre hace lo mismo hasta que culmine sus actos. Realizará muchos viajes largos.

13.- Trayodashi (la Luna de 144° a 156° del Sol) Será compasivo, con cultura bien educado y siempre tratará de hacer buenos actos. Será muy hábil de captar las complejidades de los actos que puede realizar, se puede volver un excelente profesor o maestro. Su voz será de tono alto y puede tener éxitos en los Yantra Mantras, conocimientos que le puede venir con facilidad.

14.- Chaturdashi (la Luna de 156° a 168° del Sol) Será cruel, desagradecido capaz de preocuparse solamente en amasar riquezas y hacerse rico a toda costa y siempre pretenderá que su trabajo hará el bien a los demás.

15.- Poornima (la Luna de 168° a 180° del Sol) Será una persona feliz que llevará una vida correcta, realizará estudios religiosos, actuando como un buen anfitrión, vivirá felizmente con la esposa y los hijos siempre dando respeto en la sociedad con cierta seguridad material.

30.- Amavasya (La Luna de 348° a 360° del Sol) El nativo es de un sentimiento o de una naturaleza triste o irritable. Será muy orientado a la familia y a lo doméstico, tendrá un gran sentido común, será ambicioso y deseoso de éxitos. Puede ser muy bueno para cuidar a los demás. Sus ataduras a su padre y madre serán extremas. Esto puede crear cierto resentimiento en su esposa e hijos, que sentirán que ellos no son primeros. Habrá mucho dolor o sufrimiento con relación a la madre, debido a que la Luna rige a la madre y se encuentra combusta o quemada por el calor del Sol. Sin embargo, la relación es la más importante de todas. En nativo deseará fuertemente el afecto de su madre y deseará estar muy cerca de ella. Dará más de lo que recibirá en la relación.. La naturaleza de los intereses será mostrada por el signo y la casa que ocupan ambos planetas. El elemento del signo también será crucial. En un signo de Aire, esta conjunción indica una gran intelectualidad o naturaleza mental; en un signo de fuego, produce mucha ambición, impulsividad y creatividad; y así por el estilo. La persona adorará a su padre y podrá tener beneficios por parte de él.

En la astrología Hindú, mientras más brillante se encuentre la Luna al momento de nacer, será mucho mejor para el nativo y su madre ya que sus vidas serán más cómodas y afortunadas. Una Luna opacada está considerada débil y afectada. La conjunción entre el Sol y la Luna ocurre al momento de la Luna Nueva o cuando la Luna es opacada por el Sol. Por lo tanto la persona con esta combinación planetaria le faltará la confianza en si mismo y no logrará reconocimientos en la vida. La vida generalmente será difícil y más activa y habrá problemas en los pechos y el cerebro y (para las mujeres) en su ciclo menstrual.

El Tithi también es un aspecto muy importante para sincronizar los eventos. El Tithi más el ascendente por ejemplo, da como resultado un punto en el zodiaco que será sensitivo en la carta astral. Cada vez que cualquier planeta mayor transite por este punto o por los Kendras de este punto sensitivo, marcará en gran medida la fortuna del nativo.

Fin de la Lección 17 y del Primer Nivel